

نہارِ شریعت شرح بہارِ شریعت

حصہ اول
(عقائد متعلقہ ذات و صفات باری تعالیٰ)

مصنف

صدر الشریعہ مفتی
محمد امجد علی اعظمی
رحمۃ اللہ علیہ

شارح

ابو تراب مولانا

محمد عرفان مدنی

تقریظ

شیخ الحدیث والتفسیر، جامع المعقول والمنقول

حضرت علامہ مولانا جمیل احمد نعیمی سلمہ القوی

دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو کامل و اکمل اور فطرت کے مطابق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا**۔ (المائدہ)

ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تمام ادیان میں دین اسلام ہی کامل و جامع ہے کہ جس کے ساتھ مولائے کریم نے یہ خوشخبری سنائی کہ اے بندو یہ صرف تمہارا ہی پسندیدہ دین نہیں ہے بلکہ میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں، یہی وجہ ہے پیدائش سے لیکر موت اور اس کے مابعد تک تمام حالات و واقعات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے جس میں عقائد، اعمال اور معاشرتی مسائل میں بھی دستگیری کرتا ہے۔

ہمارے عزیز محترم علامہ ابو تراب محمد عرفان قادری زید مجدہ نے عقائد کے موضوع پر ایک کتاب تالیف فرمائی ہے جس میں موصوف نے نہ صرف توحید و شرک کے اہم موضوع پر کلام فرمایا ہے بلکہ ”بہار شریعت اور دیگر علماء متقدمین اور متاخرین نے جو تحریریں فرمائیں ہیں اس میں جو اصطلاحات اور مشکل الفاظ بیان کئے گئے تھے اس کی تشریح بھی کر دی گئی ہے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ توحید و شرک کے مسئلے کو عوام میں متعارف کروایا جائے کیوں کہ آج کل بعض گستاخ اور بے ادب

قرآن وحدیث کی آڑ لیکر امت مسلمہ کی اکثریت کو کافر و مشرک بنانے میں تلے ہوئے ہیں۔
احقر کی نو جوان پڑھے لکھے علماء سے اپیل ہے کہ توحید و شرک کی حقیقت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو اسلاف و اکابر کے عقائد، معمولات ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ تحریر و تقریر کے ذریعے اشاعت کریں، کیوں کہ آج کل نام نہاد توحید کا دعویٰ کرنے والوں نے شرک و کفر کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ آلو، پیاز اور ٹماٹر بھی اتنے سستے نہیں ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب مکرم ﷺ کے صدقے ان گستاخ بے ادب خارجی دہشت گردوں سے بالعموم عالم اسلام اور باشندگان پاکستان کو محفوظ و مامون فرمائے آمین ثم آمین
بجاہ حبیبہ الامین

احقر اپنی علالت اور مصروفیت کی وجہ سے از اول تا آخر مطالعہ نہ کر سکا لیکن چند جستہ جستہ مقامات کے بعد یہ سطور تحریر کر دی گئیں، احقر عزیز مولانا ابو تراب محمد عرفان صاحب قادری کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب ﷺ کے طفیل ان کی محنت و کاوش کو منظور و مقبول فرماتے ہوئے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو صحت و عافیت، سلامتی ایمان کے ساتھ قائم و دائم رکھے آمین۔

احقر جمیل احمد نعیمی ضیائی غفرلہ 28 شوال المکرم 1433ھ

استاذ الحدیث و ناظم تعلیمات، موافق: 16 ستمبر 2012ء

دارالعلوم نعیمیہ بلاک 15

فیڈرل بی ایریا کراچی

تقریظ

عاشق احمد رضا خان، مقرر شعلہ بیان، مجاہد زمان، فاضل نوجوان، ابن سید شاہ تراب الحق

حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق قادری نوری دامت برکاتہم العالی

بہار شریعت فقہ اسلامی کا وہ خزانہ ہے کہ تادم تحریر مسلمانان ہند و پاک اس کی نظیر پیش نہ کر سکے..... انتہائی سلیس طرزِ بیاں گویا کہ قاری کو محسوس ہوتا ہے کہ خود صاحب بہار شریعت سامنے بٹھا کر سمجھا رہے ہوں..... اور..... ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ خود سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اسے شرف قبولیت عطا فرمایا..... یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب برسوں برصغیر کے مسلمانوں کی مشکلات حل کرتی رہی، پھر زمانہ کی اقدار بدلیں اور اردو زبان نئے الفاظ معانی سے مزین ہوئی، کچھ الفاظ متروک ہوئے تو کچھ جدید الفاظ شاملِ زباں ہوئے یہاں تک کہ موجودہ مسلمانوں کی دین سے دوری، انگریزی زبان کا کثرت استعمال اور متروکہ الفاظ کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا کہ ہم اپنے اسلاف کی کتب عام پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچانے کے لئے ان کتابوں میں موجود الفاظ کو نئے جامے پہنائیں، انہیں موجودہ مسلمانوں کی زبان و گفتگو کے مطابق معانی میں ڈھالیں، مشکل الفاظ کے معانی..... ان کی وضاحت و تشریح جو اس دور سے مطابقت رکھتی ہو پیش کریں تاکہ مسلمان پھر سے بصدر شوق دینی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنی عاقبت سنواریں۔

مجھے خوشی ہے کہ اہل سنت کے نوجوانوں میں یہ جذبہ پھر سے بیدار ہونے لگا ہے وہ

پھر سے دین کی خدمت کے لئے کمر بستہ ہونے لگے ہیں اس کی مثال یہ کتاب ہے جو کہ بہار شریعت کے پہلے اور انتہائی اہم ترین حصہ کی تسہیل و تخریج پر مشتمل ہے..... ماشاء اللہ شارح جناب ابو تراب مولانا عرفان صاحب قادری نے بڑی جانفشانی سے اس حصہ کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے اور اسے جدید الفاظ و معانی اور وضاحت سے مزین بھی کیا ہے اس کے علاوہ اس کی تخریج بھی کی ہے جو یقیناً ایک محنت طلب کام ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیبِ لبیب ﷺ کے صدقہ و طفیل موصوف کی سعی کو قبول فرمائے اور انہیں مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔

از قلم:

3 صفر المظفر 1433ھ

سید شاہ عبدالحق نوری

موافق: 17 نومبر 2012ء

مہتمم: دارالعلوم مصلح الدین

مصلح الدین گارڈن جوڑیا بازار کراچی

﴿.....ابتدائیہ.....﴾

ایک مسلمان کے لئے بنیادی طور پر جن علوم کا سیکھنا لازمی و ضروری ہے ان کی تین قسمیں ہیں:
.....(۱) علم الکلام..... (۲) علم فقہ..... (۳) علم تصوف۔

ان تینوں علوم میں سے سب سے زیادہ اہم اور اولین ترین فریضہ علم الکلام (یعنی عقائد کا علم) ہے مثلاً اللہ کی ذات و صفات، نبوت و رسالت، ایمان و کفر، جنت و دوزخ، حشر و نشر، جن و ملائکہ وغیرہ..... یہ وہ موضوعات ہیں جن کا علم سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے۔

حصول علم عقائد کے بغیر خدا نخواستہ ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو جب یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ مجھے اللہ کی ذات و صفات، نبوت و رسالت وغیرہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے تو اس کے عقیدہ کی درستی کیونکر ہو سکے گی..... یقینی سی بات ہے کہ ناواقفیت کی بناء پر مسلمان باطل نظریات کو بھی اپنا عقیدہ بنا سکتا ہے..... لہذا ہر ایک بذات خود تحفظ ایمان کے سلسلے میں اسلامی عقائد نہ صرف خود دیکھے بلکہ اپنے اہل خانہ، عزیز و رشتہ دار، متعلقین و محبین کو بھی سیکھنے کی ترغیب دلائے۔

علم عقائد سیکھنے کا ایک بنیادی اور بڑا ذریعہ کتب عقائد ہیں..... اس موضوع سے متعلقہ اُردو زبان میں کئی کتب تحریر کی گئیں..... ان تمام میں بہار شریعت مستند و معتبر ہونے کے لحاظ سے ایک امتیازی حیثیت کی حامل ہے..... اس کے علاوہ برصغیر پاک و ہند میں اسے بہت زیادہ شہرت بھی حاصل ہے..... عوام ہوں یا خواص ہر طبقہ بہار شریعت کو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ بالاستیعاب مطالعہ کرنے کا ذوق بھی رکھتا ہے..... لیکن موجودہ دور میں ہر ایک بہار شریعت سے استفادہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا..... وجہ یہ ہے کہ صاحب بہار شریعت نے اپنے زمانہ کے حساب سے کتاب کو عام فہم انداز میں لکھنے کی کوشش کی تھی..... اور اب تغیر زمانہ کے حساب سے ہر شخص کے لئے تفہیم بہار شریعت ایک مشکل امر بن چکا ہے بالخصوص عقائد اسلامی سے متعلق حصہ اول بعض مقامات پر دقیقہ امحاث پر مشتمل ہے۔

لہذا ضرورت اس امر کی تھی کہ بہار شریعت کو عصر حاضر کے تقاضوں کے موافق عام فہم کر کے عوام کے ہاتھوں دے دیا جائے تاکہ عوام اس کتاب سے کامل طور پر فیضیاب ہو سکے..... اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے راقم الحروف نے اس کے پہلے حصے کے ایک موضوع ”اللہ کی ذات و صفات“ سے متعلقہ عقائد کی شرح کرنے عزم کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ کر آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے.....

قارئین سے عرض ہے کہ اس کتاب کو بالاستیعاب مطالعہ فرمانے کے ساتھ ساتھ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس ادنیٰ سعی کو اپنی اعلیٰ و ارفع بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔

ابو تراب محمد عرفان مدنی غفرلہ

نوٹ:-

جو صاحب اس کتاب کو شائع کرنا چاہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-2699260
..... 0 3 2 2 - 2 8 3 2 2 7 0..... یا پھر اس ای میل ایڈریس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ abuturabmadani@gmail.com..... نیز mail یا sms کے ذریعے اپنی آراء کا اظہار بھی کرتے رہیں۔

عقیدہ نمبر 1..... اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، وَاجِبُ الْوُجُودُ ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، عَدَمُ مُحَال، قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اَزَلِ کے بھی یہی معنی ہیں، باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا اور اسی کو اَبَدِی بھی کہتے ہیں وہی اس کا مُسْتَحَقُّ ہے کہ اس کی عبادت و پُرستش کی جائے۔

مُشکل ألفاظ:..... اَفْعَالُ فعل کی جمع (کام، کرنا)..... **اَحْکَامُ** (حکم کی جمع).....
..... **اَسْمَاءُ**: اسم کی جمع (نام)..... **عَدَمُ**: (موجود نہ ہونا)..... **مُحَال**: (ناممکن).....
..... **مُسْتَحَقُّ** (حق دار ہونا)..... **پُرستش** (عبادت، پوجا)

خلاصہ: اللہ ایک ہے اور ذات و صفات و افعال و احکام و اسماء میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کے موجود ہونے کے لئے کوئی سبب و علت نہیں ہے (یعنی وہ از خود موجود ہے) خدا کا وجود نہ ہو یہ ناممکن ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور یہ اسی کے شایانِ شان ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

☆☆ تشریح و توضیح ☆☆

اللہ ایک ہے:-

اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 30، الاغلاص آیت 1 میں ارشاد فرمایا:

☆ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.....

تَرْجَمَہ: تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے۔

☆ وَاللَّهُ كُفٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ..... (پ، 2، البقرة، 163)

تَرْجَمَہ: اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

حاشیہ صاوی سورۃ الاغلاص آیت نمبر (1) کے تحت لکھا ہے:

اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذات و صفات و افعال میں اپنی شبیہ، نظیر، اور مثل سے پاک ہے۔

(الحاشیہ الصاوی، 2/ 2451) یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔

بخاری کی روایت ہے:

جب رسول کریم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، تو ان سے فرمایا: کہ تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لئے سب سے پہلے انہیں اس کی دعوت دینا، ”کہ وہ اللہ کو ایک مانیں“۔ (صحیح بخاری، جزء 6 ص 2685 مکتبہ الشاملہ)

☆..... عقیدہ توحید اور اس کی وضاحت.....☆

شرعی اعتبار سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات (Personality) اپنی صفات (Qualities) اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا و بے مثال ہے اس کا کوئی ساجھی یا شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں، یہ ”عَقِيدَةُ تَوْحِيدٍ“ کہلاتا ہے۔

تَوْحِيدُ کَا لُغَوِي مَعْنٰی:..... لَفْظُ تَوْحِيدٍ ”وَحْدٌ“ سے بنا ہے جس کا معنی ہے: ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا ہے۔

اِصْطِلَاحِي مَفْهُوم:..... اسلام میں عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا اور اسے کھلے دل سے تسلیم کرنا، کہ اس ساری کائنات کی خالق و مالک، قادرِ مطلق، اور مختارِ کل ایک ہی برتر و اعلیٰ ذات ہے، جو اپنی ذات و صفات اور اختیارات و اقتدار میں یکتا ہے، اختیار و اقتدار میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذاتی

نام ”اللہ“ آیا ہے، اور صفاتی نام بے شمار ہیں۔

امام عمر بن محمد النسفی (مُتَوَفَّى 537ھ) ”مَفْهُومُ تَوْحِيد“ کے بیان میں لکھتے ہیں:

عالم کو وجود عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک وتعالیٰ ہی کی ہے، وہ جو کہ واحد ہے، قدیم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، چاہنے والا ہے، ارادہ کرنے والا ہے۔

مزید آگے فرماتے ہیں: کوئی چیز بھی اس سے مشابہت نہیں رکھتی، اور کوئی چیز بھی اس کی قدرت اور اس کے علم سے خارج نہیں (ہر چیز اس کے احاطے میں ہے لیکن اس کی ذات ہر چیز سے ماوراء ہے) (العقیدۃ النسفی: ص 2)

امام محمد بن غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (مُتَوَفَّى 505ھ) عقیدہ توحید کی وضاحت میں فرماتے ہیں:

بیشک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، یکتا ہے جس کی کوئی مثل نہیں، بے نیاز ہے جس کی ضد نہیں، منفرد ہے جس کی مانند کوئی نہیں، وہ ایسا واحد اور قدیم ہے، جس کا اول کوئی نہیں، وہ ازل سے ہے جس کی ابتداء نہیں، اس کا وجود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس کا کوئی آخر نہیں، وہ ابدی ہے جس کی کوئی انتہاء نہیں، ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے، جس میں کوئی انقطاع نہیں۔ (قواعد العقائد، ص 7 مکتبۃ الشاملہ)

کوئی اُس کا شریک نہیں:-

☆ لَا شَرِيكَ لَهُ (پ 8، الانعام، 163) تَرْجَمَہ: اس کا کوئی شریک نہیں۔

بخاری شریف میں ہے:

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ! کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا: کہ اللہ کا اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں: فرمایا: (کہ اللہ کا اس کے بندوں پر حق) یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔

(صحیح بخاری، جزء 6 ص 2685 مکتبۃ الشاملہ)

☆.....شُرْكَ كَا لُغَوًى وَشَرْعًى مَفْهُوم.....☆

لُغَوًى مَعْنًى: لَفْظُ ”شُرْكَ“ شُرْكَت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں غیر کو شریک مانا جائے۔

صاحب لسان العرب لکھتے ہیں:

”شُرْكَۃٌ اور شُرْكَۃٌ کا معنی دو شریکوں کا ایک چیز میں ملنا ہے، جیسے کہا جاتا ہے: ہم شریک ہوئے، یعنی آپس میں ہماری شراکت ہوئی، اور دو شخص باہم شریک ہوئے، یعنی دونوں میں شراکت ہوئی، اور ایک، دوسرے کے ساتھ شریک بن گیا“ (ابن منظور، لسان العرب: 448/10)

شَرْعًى مَفْهُوم: ائمہ عِلْمُ الْكَلَامِ اور ائمہ لُغَتِ نے شرک کا شرعی و اصطلاحی مفہوم دَرَج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے چنانچہ: علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمۃ لکھتے ہیں:

”مجوسی (یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں) کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ کر اَلُوہیت میں شریک کرنا، یا بتوں کی پوجا کرنے والوں کی طرح کسی کو مُسْتَحَقَّ عِبَادَت (یعنی عبادت کا حقدار) سمجھنا، اشْرَاک (یعنی شرک کرنا) کہلاتا ہے“ (تفتازانی، شرح العقائد النسفی: ص 61)

نہ ذات میں (کوئی شریک ہے):۔

ذات میں کوئی شریک نہیں ہے یعنی اس کی ذات کی مثل کوئی بھی نہیں ہے..... مثلاً: ہم اپنی ذات کے قیام کے سلسلے میں گوشت پوست، ہڈیوں چربی وغیرہ کے محتاج ہیں، دیکھنے کے لئے آنکھ کے محتاج، سننے کے لئے کان کے محتاج، سوچنے اور ارادہ کرنے کے لئے عقل و خرد کے محتاج ہیں، ہماری طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے، ہم فنا ہو سکتے ہیں، لیکن لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ..... یعنی: اس جیسا کوئی نہیں۔ کہ نہ اس کا گوشت اور ہڈیاں ہو سکتی ہیں، نہ وہ جگہ میں محدود رہ سکتا ہے، نہ اسکی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے، نہ ہی فنا ہو سکتا ہے..... تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی شریک ہو ہی نہیں سکتا.....

یاد رہے! ہر شے کا تصور قائم کیا جاسکتا ہے، لیکن ذاتِ باری تعالیٰ کا تصور قائم نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکشاف کسی پر بھی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی ذاتِ باری تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہئے کیونکہ ہمارے نبی کریم ﷺ نے ذاتِ الہی کے بارے میں تفکر سے منع فرمایا ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے:

تَفَكَّرُوا فِي الْآءِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ فَتَهْلِكُوا

یعنی: اللہ عز و جل کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اس کی ذات میں فکر نہ کرو کہ ہلاک

ہو جاؤ گے۔ (مُلَخَّصًا، كنز العمال، الحديث، 5702 جلد 3 صفحہ 47)

بعض یونیورسٹیز، کاليجز میں طلباء کو اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے یہ سخت ناجائز اور ایمان کے لئے زہرِ ہلاک ہے، لہذا جو شخصیات اس طرح کا درس دیتی ہوں انہیں مذکورہ حدیث پاک سنا کر احسن انداز میں سمجھایا جائے کہ ذاتِ باری تعالیٰ کا تصور قائم

کرنے منع کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے جب دیکھا ہی نہیں تو اس کا تصور کس طرح قائم کیا جاسکتا ہے..... معلوم یہ ہوا کہ عدم تصور کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی یکتا ہے تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔

نہ صفات میں (کوئی شریک ہے):۔

ذات کی مثل صفاتِ ربّ العلیٰ میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں یعنی مخلوق کی صفات اللہ رب العزت کی صفات کی مثل نہیں ہو سکتیں، مخلوق کی صفات کو بعینہ اللہ کی صفات کی مثل قرار دینا شرک ہوگا، مثلاً: ہمارا ایمان ہے کہ وہی رَازِقِ حَقِیقِی (Sustainer) ہے یعنی حقیقی رزق دینے والا وہی ہے، وہی خَالِقِ حَقِیقِی (Creator) ہے، وہی مَالِکِ حَقِیقِی، قَادِرِ مُطْلَق، اور مُخْتَارِ کُل ہے، وہی حقیقی مددگار ہے..... اب اگر کوئی شخص مخلوق کو اللہ کی مثل رازق کہے، اس کی مثل مالک کہے یا مخلوق میں سے کسی کی صفت کو بعینہ اللہ کی صفت قرار دے تو ایسا شخص مشرک کہلائے گا۔

لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہئے کہ اس ظاہری دنیا میں جن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ محض عِلَلْ وَ أَسْبَابِ ظَاهِرِی (Cuases) ہیں، اِنْ أَسْبَابِ کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی یہ خود کوئی مُسَبَّب، مُؤَثِّر نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے مؤثر حقیقی (Effective) صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور وہی مُسَبَّبُ الْأَسْبَابِ ہے۔

اعتراض: اہلسنت و جماعت، نبی کریم ﷺ کے لئے علم غیب مانتے ہیں..... آپ کو مشکل کشا، حاجت روا، دافعُ البلاء وَالْوَبَاء، داتا، وغیرہ مانتے..... تمام کائنات میں آپ کا تصرف مانتے ہیں، اور اسی طرح کی دیگر صفات آپ کے لئے تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو کیا اہلسنت شرک کے مرتکب نہیں ہونگے؟

جواب: جی نہیں اہل سنت شرک کے مرتکب نہیں ہونگے کیونکہ شرک کا ارتکاب تو اس

وقت ہوتا جب اہل سنت نبی کریم ﷺ کی صفات کو بعینہ اللہ کی صفات کی مثل مانتے جبکہ اہلسنت یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات چار (4) خوبیوں سے مُتَّصِف ہیں:

نمبر (1) قدیم: یعنی جو ہمیشہ سے ہو.....

(اس کے مقابلے میں لفظ ”حادث“ آتا ہے)

﴿.....حادث: یعنی جو چیز پہلے موجود نہ ہو بعد میں معرض وجود میں آئی ہو.....﴾

نمبر (2) ذاتی: جو چیز کسی کی دی ہوئی نہ ہو اسے ذاتی کہتے ہیں

..... اور..... کسی کی دی ہوئی شے کو عطائی کہتے ہیں.....

نمبر (3) غیر فانی: جو کبھی فنا نہ ہو سکے۔

نمبر (4) لا محدود: جس کی کوئی حد نہ ہو۔

جبکہ مخلوق کی صفات..... حادث، عطائی، فانی اور محدود ہیں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ

اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں..... اور ہماری حادث

اسکی صفات غیر فانی..... اور ہماری فانی

اس کی صفات ذاتی..... اور ہماری عطائی

اسکی صفات لا محدود..... اور ہماری محدود

اسی بنیاد پر اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی تمام صفات حادث، عطائی، محدود ہیں اور ان پر فنا کا واقع ہونا بھی ممکن ہے اگر چہ فنا کا وقوع نہیں ہوگا..... لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، قدیم، ذاتی، لا محدود اور غیر فانی ہیں، لہذا یہاں سے شرک کا تصور بالکل ختم ہو گیا اور معلوم یہ ہوا کہ رب کائنات کا کسی صفت میں کوئی کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔

نہ افعال میں (کوئی شریک ہے):۔

رب تعالیٰ کے افعال میں کوئی بھی شریک نہیں ہے..... اور..... کوئی شریک ہو بھی نہیں سکتا..... مثلاً: اللہ کی ایک صفت ”رزق دینا“ بھی ہے اور رب کائنات پوری دنیا (world) کے اندر بے شمار مخلوقات کو روزانہ ایک وقت میں سب کو رزق عطا فرما رہا ہے..... مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، جمیل سمجھی جاتی ہو یا زلیل، بحری ہو یا بری، اڑنے والی ہو یا چلنے والی، شکاری ہو یا غیر شکاری، غرض ہر ایک کو اس کے مقام پر اس کے مزاج کے مطابق مقررہ مقدار میں رزق دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم تھوڑا سا غور کریں!..... کہ اگر بالفرض ہم کو اپنے علاقے کا نظام دے دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ علاقے میں رہنے والے تمام انسان، جانور، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، سب کا کھانا ہم آپ کو دیں گے، بانٹنا آپ کا کام ہے..... ذرا سوچئے! کہ کیا ہم ہر ایک تک کھانا پہنچا سکیں گے..... یقینی سی بات ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اگر ہم صرف اپنے گھر کی چیونٹیوں کو ہی غذا بانٹنے میں لگ جائیں تو پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی ساری چیونٹیوں کو کھانا کس طرح بانٹا جائے..... لیکن اللہ رب العزت کی شان و قدرت کی کیا بات ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں تمام مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے..... اسی طرح اس کی صفت تخلیق کی بھی کیا شان ہے کہ ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں بچے انسانوں، جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں سب میں پیدا فرما رہا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین جل جلالہ کے کسی بھی فعل میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔

نہ احکام میں (کوئی شریک ہے):۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:.....

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (پ، 15، الکہف، 26)

تَرْجَمَہ: اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

تفسیر طبری میں مذکورہ آیت کے تحت لکھا ہے: ﴿اللَّهُ تبارک وتعالیٰ مخلوق میں سے کسی کو اپنے قضاء (یعنی فیصلہ کرنے) اور اپنے حکم میں اپنے سوا شریک نہیں بناتا۔﴾ (تفسیر طبری 212/8)

اُس (اللَّهُ) کے سوا حقیقہً کوئی دوسرا حکم نہیں (تو دوسرا اُس پر نہ کوئی حکم چلا سکتا ہے، اور نہ اپنے حقوق کا اظہار کر کے اس سے کوئی مطالبہ کر سکتا ہے) لہذا کسی چیز کی برائی بھلائی اور کسی کام کا باعثِ ثواب و عذاب ہونا عقل پر منحصر نہیں (کہ عقل غلطی ہے) بلکہ چیزوں کا بھلا برا ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا بنایا اس کے کرنے کا بندوں کو حکم دیا، اور انہیں اس کا مکلف

بنایا ہے۔ (العقیدۃ الحسنۃ المعروف بہ عقائد الاسلام، ص 21 فریدی بک اسٹال اردو بازار لاہور)

احکام میں شرکت سے مراد یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا لازمی و ضروری ہے ایسا کسی عام مخلوق کے حکم پر عمل کرنا لازمی و ضروری نہیں ہے، مثال کے طور پر: کسی بادشاہ و صاحب اقتدار کا حکم، کسی مالدار کا حکم اللہ عز و جل کے حکم کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے تو احکام میں بھی اسکے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔

نہ اسماء میں (کوئی شریک ہے):۔

تَسْمِیۃ میں استعمال ہونے والا دوسرا لفظ ﴿اللَّهُ﴾ ہے، جو ذاتِ باری تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے اسی وجہ سے اسے اسمِ ذات کہتے ہیں، اسکے علاوہ باقی تمام ناموں کو اسمائے صفات کہا جاتا ہے اسماء میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (پ، 16، مریم: 65)..... تَرْجَمَہ: کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو۔

تفسیر کبیر میں مذکورہ آیت کے تحت لکھا ہے:

الْمُرَادُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي اسْمِهِ

مراد یہ ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کے اسماء میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر)

اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام (اللہ) ہے یہ ایک ایسا یکتا نام ہے کہ آج تک کسی کافر نے بھی اپنے کسی بت کا نام اللہ نہیں رکھا، جس طرح اس نے اپنی ذات کو یکتا رکھا اسی طرح اپنے اسمِ ذات کو بھی یکتا رکھا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی ذات کے لئے اسمِ جلالت ﴿اللہ﴾ استعمال نہیں ہوتا۔

وَاجِبُ الْوُجُودُ ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، عَدَم (یعنی اس کا وجود نہ ہو) محال (یعنی ناممکن ہے):۔

یاد رہے! ایک لفظ واجب الوجود ہوتا ہے..... اور..... اس کے مقابل دوسرا لفظ ممکن الوجود کہلاتا ہے۔

وَاجِبُ الْوُجُودُ: اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے موجود ہونے کے لئے کوئی سبب و علت نہ ہو اور وہ دوسروں کے وجود میں آنے کا سبب بنے اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ﴿جو ہمیشہ سے ہوا اور خود بخود ہو وہ واجب اور قدیم ہے﴾ (توضیح العقائد ص 28 مطبوعہ مکتبہ غوثیہ)

مُمْكِنُ الْوُجُودُ: اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے وجود میں آنے کے لئے کوئی سبب و علت ہو۔ اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں: ﴿جو پہلے نہ ہوا اور پھر کسی کے پیدا کرنے سے ہو﴾

معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ وَاجِبُ الْوُجُودُ ہے، اس لئے کہ اس کے موجود ہونے کے لئے کوئی سبب و علت نہیں ہے، بلکہ وہ اَزْخُودِ موجود ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا..... اور..... ہمارے

دنیا میں آنے کے لئے سبب موجود ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ہم سب مُمکنُ الوجود ہیں۔

منح الروض الازھر “فی الشرح الفقہ الاکبر” للقراری، ص 15 پر ہے:
یعنی: اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واجب الوجود ہے..... اور..... جو اس کے علاوہ ہے اپنی ذات کی تعریف میں ممکن الوجود ہے، تو واجب الوجود (سے مراد) بے نیاز ہونا ہی ہے ایسا بے نیاز کہ جو کسی شے کی طرف محتاج نہیں ہوتا، اور ہر شے اپنی امداد و ایجاد کے سلسلے میں اسی کی طرف محتاج ہوتی ہے۔

﴿وجود باری تعالیٰ﴾

رب تعالیٰ کا وجود نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، تھوڑی سی عقل والا انسان بھی دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کر کے یقین کر لے گا کہ بے شک یہ زمین و آسمان، یہ ستارے اور سیارے، انسان و حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے وجود میں آئیں ہیں آخر کوئی ذات تو ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے جب ہم کسی تخت یا کرسی وغیرہ بنی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے اسے بناتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ہماری عقل رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی صانع (یعنی بنانے والا) ضرور ہے۔

ایک عرب کے بدو نے خوب کہا: کہ جب اونٹ کی میٹھی دیکھ کر اونٹ کا یقین ہو جاتا ہے اور نقش قدم دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت مل جاتا ہے تو پھر ان برجوں والے آسمان اور کشادہ راستہ والی زمین کو دیکھ کر کسی صانع عالم (یعنی عالم کو بنانے والے) کا یقین کیسے نہیں آئے۔

فی الواقع زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا اختلاف، ستاروں کا خاص نظام، سیاروں کی

خاص گردش، اس بات کی کھلیں دلیلیں ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو بڑی زبردست قوت و قدرت والا اور بہت بڑا حکیم اور با اختیار ہے جس کے قبضہ قدرت سے یہ چیزیں نکل نہیں سکتیں..... رب تعالیٰ کی موجودگی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً بیماریوں، مصیبتوں میں، موت کے قریب اکثر یہ فطرتِ اصلہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے منکرین بھی خدا ہی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر بھی بے ساختہ خدا کا نام آ ہی جاتا ہے۔

قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اَزلی کے بھی یہی مَعْنٰی ہے
باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا اور اسی کو اَبَدی بھی کہتے ہیں:-

﴿اَزلی اَبَدی قَدیم میں فرق﴾

ان تینوں الفاظ کے معانی دائمی اور ہمیشگی کے ہیں پھر ان میں باہمی فرق یوں ہے کہ ازلی وہ ہے جس کی ابتدا نہ ہو یعنی ہمیشہ سے ہو۔ ابدی وہ ہے جس کی انتہا نہ ہو، ہمیشہ رہے، اور قدیم وہ ہے جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، یعنی ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، پس یہ تینوں صفات باری تعالیٰ میں سے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی شے کو بقا نہیں۔

☆ کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٌ وَیَبْقٰی رَبُّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ. (پ. 27، الرحمن. 26، 27)
زمین پر تمام اشیاء فانی ہیں، اور تمہارے رب کی ذات باقی ہے (جو) عظمت و بزرگی والا (ہے)

☆ کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ اِلَّا وَجْهَهُ (20 پ، القصص، 88)

ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے۔

وہی اس کا مُسْتَحَقَّ ہے کہ اس کی عبادت و پُرسِ تَش کی

جائے۔ (پرستش کا معنی بھی عبادت ہی ہے)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ (پ 1، البقرة، آیت 21)

تَرْجَمَہ: اے لوگوں! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا۔

﴿أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (پ 12، سورہ یوسف، 40)

اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

عبادت کی تعریف: علامہ جوہری لکھتے ہیں:

لُغَت میں عبادت کا معنی ہے خضوع (یعنی تواضع اور عاجزی) کے ساتھ اطاعت کرنا۔

(لسان العرب، 3/273 مطبوعہ نشر ادب الحوذہ)

علامہ سید شریف جرجانی علیہ رحمۃ لکھتے ہیں:

نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لئے مکلف کا کوئی کام کرنا عبادت

ہے۔ عہد کو پورا کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، جو مل جائے اس پر راضی رہنا، اور جو نہ ملے اس پر صبر

کرنا ”عُبُودِيَّة“ ہے۔ (کتاب التعريفات، ص 63، مطبوعہ المطبعة الخيرية، مصر 1306ھ)

امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ (مؤلفی 606ھ) تفسیر کبیر میں رقم طراز ہیں:

عبادت آخری تعظیم کا نام ہے، اور یہ اس ہستی کے لائق ہے جس سے انتہائی انعام کا

صدور ہوا اور سب سے بڑا انعام زندگی (ہے) جو نفع کے حصول (یعنی نفع کے حاصل ہونے) پر قادر

کرتی ہے۔ (تفسیر کبیر تحت الآية اياك نعبد و اياك نستعين، ج 1)

تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق، حافظ، نافع، شافی، کافی، سلامتی دینے والا، نعمتوں سے نوازنے والا، نفع بخش اولاد عطا کرنے والا، عدل کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، بندوں کی بدکاریوں کو چھپانے والا، بلندی دینے والا، ہمیں انسان، مسلمان، امتی شاہ کون و مکان، مقلدِ امامِ اعظم سیدنا نعمان، سگ شاہ جیلان و غلامِ امام احمد رضا خان میں شامل فرما کر دیگر انسانوں کے مقابلے میں امتیازی شان سے نوازنے والا الرحمن..... اپنے بندوں پر 70 ستر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اسی کا فرمان ہے لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، (تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ) اسی کا فرمانِ عالیشان: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي (البخاری، 7404) (بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے) اسی کی بلند و بالا شان تو کیونکر نہ ہو عبادت اسی کے شایانِ شان وہ ہے اللہ رُحمن۔

☆☆☆☆☆☆

عقیدہ نمبر 2: وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا

محتاج ہے۔

رَبُّ الْعَالَمِينَ ﷻ کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ (اخلاص، پ 30 آیت 2) اور اللہ بے نیاز ہے۔

”منع الروض الازھر“ اور ”شرح الفقہ الاکبر“ ص 14 پر مذکورہ آیت کے تحت لکھا ہے:

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ اٰی: الْمُسْتَعْنٰی عَنْ كُلِّ اَحَدٍ وَالْمُحْتَاجُ اِلَيْهِ كُلِّ اَحَدٍ

یعنی (اور اللہ بے نیاز ہے) یعنی: وہ ذات جو ہر ایک سے مستغنی ہے اور ہر ایک اُسی کی طرف محتاج ہوتا ہے۔

وہ بے پرواہ ہے:-

یہاں بے پرواہ کی مراد کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں لفظ ”بے پرواہ“ غافل شخص کے لئے مستعمل ہے..... مثلاً: گھر پر کم توجہ دینے والے شخص کو اس طرح کہا جاتا ہے:

”یہ تو اپنے گھر سے بے پرواہ ہو گیا ہے“ یعنی بالکل غافل ہو گیا ہے..... یہاں بے پرواہ کا یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ یہاں بے پرواہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم مختلف چیزوں کے اثر کو قبول کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے اثر کو قبول نہیں کرتا..... مثلاً: ہم کسی کو غم میں دیکھتے ہیں تو ہماری کیفیت (change) ہو جاتی ہے، کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام کرتا ہے، تو غصہ آ جاتا ہے، خوشی دیکھتے ہیں، تو خوشی محسوس کرتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ ہم اثر قبول کرتے ہیں.....

مگر اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک ہے کیونکہ اثر قبول کرنا بسا اوقات انسان کو کسی فعل پر

مجبور کر دیتا ہے مثلاً: ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک شخص انتہائی غمزہ حالت میں آکر مالی امداد کا مطالبہ کرے تو ہم اس کی حالت دیکھ کر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس غریب کی مالی امداد ضرور کریں..... اس سے پتہ چلا کہ اثر قبول کرنے کے بعد انسان فعل کے صدور کے سلسلے میں محتاج ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہ اثر قبول کرتا ہے نہ کسی فعل پر مجبور ہوتا ہے تو بے پرواہ یعنی بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔

کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے:-

اللہ تعالیٰ کی ذات اول سے آخر تک اُز خود موجود ہے، وہ بے نیاز ہے اور سب پر فائق ہے، جبکہ ہر شے اپنے وجود کے لئے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا باقی کائنات میں جو بھی موجود ہے اُس کے وجود میں آنے کا سبب خدا کی ذات ہے، اور ہر چیز کا موجود ہونا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جب ہر شے کا وجود اللہ تعالیٰ کا محتاج ٹھہرا تو اس شے کی صفات اور کمالات بھی محتاج ہونگے، جبکہ یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ وجود میں کسی کا محتاج ہے، اور نہ صفات و کمالات میں کسی کا محتاج ہے، لیکن مخلوق میں ہر ایک اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اپنی صفات و کمالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔

تمام عالمین کا پالنے والا، تمام جہان کو روزی پہنچانے والا اللہ ہی ہے، ہر شخص اسی سے مدد طلب کرتا ہے، جس کو جو بھی ملتا ہے اسی کے خزانے سے ملتا ہے، جب ایسا ہے تو کوئی یہ کیونکر کہہ سکتا ہے کہ وہ محتاج ہے، جبکہ اسی کے دئے ہوئے خزانوں سے ہر انسان و حیوان حاصل کر رہا ہے۔

عقیدہ نمبر 3: اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اُس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اُس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔

مشکل الفاظ کے معانی:

ادراک (جاننا، سمجھنا)..... مُحَال (ناممکن)..... مُحِیط (گھیرنے والی).....
 احاطہ (گھیرنا)..... اجمالاً (مختصراً، بغیر کسی تفصیل کے).....
 معرفت ذات (ذات کی پہچان).....

وضاحت: اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ناممکن ہے کیونکہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو گھیرنے والی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی گھیر نہیں سکتا، ہاں اُس کے افعال کو دیکھیں تو اس کی صفات کا علم ہوتا ہے، پھر ان صفات کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی ذات کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔

اُس کی ذات کا ادراک عقلاً محال (ہے):

اللہ کی ذات کو عقل کے ذریعے سمجھا نہیں جاسکتا، عقل اسے ناممکن قرار دیتی ہے ”کہ یہ ہوہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کا تصور قائم کر سکے“ کیونکہ کسی کی ذات کا تصور قائم کرنے کے تین ذرائع ہیں:

نمبر (1) شے کو دیکھا ہو۔

نمبر (2) یا کسی نے اس کے بارے میں کچھ بتایا ہو۔

نمبر (3) یا پھر اس کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ اُس کے مثل کے بارے میں بتایا ہو۔

ان تینوں ذرائع سے اللہ تعالیٰ کا تصور قائم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا..... نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا..... نہ اس کی مثل کوئی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی ذات کا تصور قائم کر سکیں..... تو اللہ رب العلمین کی ذات کو سمجھنا محال (یعنی ناممکن) ہے اس کی ذات کو عقل کے ذریعے احاطہ کیا ہی نہیں جاسکتا کیوں.....

کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔

اس کو سمجھنا چاہیں تو بلاشبہ اس طرح سمجھئے! کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک کاغذ رکھا ہوا ہے، اور وہ کاغذ لکھائی سے پر ہے، اب آپ اسے دیکھیں گے تو پورا پرچہ آپ نے دیکھا اور سمجھ لیا جب آپ نے اسے سمجھ لیا تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے اس کا احاطہ بھی کر لیا یعنی گھیر لیا، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکشاف کسی پر بھی نہیں ہوا ہے۔

البتہ اُس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً (یعنی تفصیل کے بغیر) اُس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات (یعنی ذات کی پہچان) حاصل ہوتی ہے۔

ہم اپنی زندگی میں مخلوقات کا پیدا ہونا، مرنا، صحت مند و توانا ہونا، بیمار و مریض ہونا، جوان و بوڑھا ہونا، کامیاب و ناکام ہونا..... سورج کا نکلنا ڈوبنا، سردی و گرمی کا آنا، بارش و برف باری کا ہونا، آندھی طوفان زلزلوں وغیرہ کا آنا دیکھتے رہتے ہیں یقیناً یہ سب اللہ کے افعال ہیں ان افعال کو دیکھ کر

عقیدہ نمبر 4: اس کی صفیتیں نہ عین ہیں، نہ غیر، یعنی صفات اُسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح نحو و جود میں جدا ہو سکیں؛ کہ نفس ذات کی مقتضی ہیں اور عین ذات کو لازم۔

مشکل الفاظ کے معانی:

عین (خود ذات ہونا)..... غیر (ذات کا غیر ہونا)..... نحو و جود (وجود کی جانب)
نفس ذات (محض، صرف ذات)..... مقتضی (تقاضا کرتی ہیں، چاہتی ہے).....
عین ذات (خود ذات)

اس کی صفیتیں نہ عین ہیں، نہ غیر، یعنی صفات اُسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح نحو و جود میں جدا ہو سکیں۔

ہر ذی شعور اس بات کو جانتا ہے کہ صفات اصل ذات نہیں ہوتی، مثلاً دیکھنا، بولنا، سننا، سو گھنا، سوچنا ارادہ کرنا، چلنا پھرنا، اشیاء کو اپنے عقل سے سمجھنا وغیرہ ہماری صفات ہیں، لیکن ہم انہیں اپنی ذات یا اس کا کوئی حصہ نہیں کہہ سکتے، مثلاً: یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید کا دیکھنا بھی زید ہے، زید کا علم بھی زید ہے..... ہاں اس طرح کہنا صحیح ہوگا کہ زید میں دیکھنے کی صفت موجود ہے..... یا..... زید میں علم کی صفت موجود ہے۔

بلا تشبیہ اس کی صفات نہ اس کی ذات ہیں نہ ذات کا غیر یعنی یہ اوصاف و کمالات خود اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہیں..... کیونکہ وصف خود موصوف نہیں ہوتا..... لہذا اگر کوئی یوں کہے! کہ میرا معبود، خدا ”علم“ ہے یا ”قدرت“ ہے تو غلط ہے کیونکہ علم و قدرت اللہ تعالیٰ کے اوصاف و خوبیاں ہیں

اجمالاً (یعنی تفصیل کے بغیر) اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہیں..... اجمالاً اس لئے کہ جتنے افعال ہم دیکھیں گے اتنی ہی صفات ہماری سمجھ میں آئیں گی..... اور..... اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں۔

لہذا اجمالاً افعال الہیہ کو دیکھ کر صفات باری تعالیٰ کی معرفت کا حصول ممکن ہوا، ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص مر رہا ہے تو موت دینے والی اللہ تعالیٰ کی صفت مانا..... دیکھا بندہ زندہ ہو رہا ہے تو زندگی دینے والی صفت کو جانا..... دیکھا کہ پوری کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے تو تقسیم رزق والی اللہ تعالیٰ کی صفت کو جانا..... اسی طرح خالق ہونا وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کے افعال دیکھ کر جانا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات کو جانا ہے اور ان صفات سے معرفت ذات حاصل ہوئی..... تو حقیقتاً اس کے افعال کو دیکھ کر معرفت ذات (یعنی ذات کی پہچان) حاصل ہوئی ہے، لیکن یاد رہے! ذات کا ادراک نہیں ہوا، بلکہ ہم نے اس کے افعال کو دیکھ کر کہا کہ ہاں ایک ذات ضرور ایسی ہے جو تمام کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے..... اس طرف بھی توجہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے اور مانے کہ ایک خدا ہے جو تمام جہان کا خالق و مالک ہے اور وہ اللہ عز و جل ہی ہے۔

☆☆☆☆☆

ذات نہیں..... ہاں اگر یوں کہے کہ میرا معبودِ علیم یا قدیر ہے، جس کی صفت علم ہے یا قدرت ہے، تو یہ درست ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفتِ عین ذات نہیں، اور غیر ذات یوں نہیں کہ اس سے منفصل (یعنی جدا) نہیں غیر کے معنی یہاں منفصل کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہی اس کی ذات ہو ایسا نہیں ہے اور کسی بھی طور پر صفات ذات سے جدا ہو کر بھی نہیں پائی جاسکتیں، کہ صفات اس ذات کا تقاضا کرتی ہیں۔

شرح عقائد نسفیہ میں ہے:

یہ (صفات) نہ ذات ہے اور نہ اس (ذات) کا غیر: یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہ عین ذات ہے اور نہ غیر ذات (الشرح العقائد النسفیہ، 47-48)

کہ نفس ذات کی مقتضی ہیں:-

نفس ذات یعنی (محض ذات) دوسری چیزوں سے قطع نظر..... اور..... مقتضی جس کا تقاضا کیا جائے..... یعنی ذات باری تعالیٰ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے لئے صفات کو تسلیم کیا جائے..... ہم یہ کہتے ہیں کہ رب کریم تمام کائنات کے نظام کو (control) کر رہا ہے تو ذات تقاضا کرتی ہے کہ اس میں تمام نظام پر کنٹرول کرنے کے لئے ایسی زبردست اور عالیشان قدرت ہو.....

اسی طرح کسی کو زندہ کرنے کے لئے زندگی دینے والی صفت بھی چاہئے، ملاحظہ کرنے کے لئے دیکھنے کی صفت بھی ہونی چاہئے، وہ سن رہا ہے تو اس کے لئے سننے کی صفت بھی چاہئے وہ تصرفات کر رہا ہے تو تصرف سے پہلے احاطہ ہوتا ہے پھر تصرف ہوتا ہے تو احاطے کی صفت بھی اس کے لئے ماننا پڑے گی خلاصہ یہ ہے کہ محض اس ذات پر جب غور کریں گے تو وہ ذات ان صفات کا تقاضا کرتی

ہوئی نظر آئے گی۔

اور عین ذات کو لازم: لازم سے مراد یہ ہے کہ صفاتِ رب العلیٰ اس سے کبھی جدا نہ ہوں گی۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو حافظِ قرآن کہیں گے تو اس کے لئے حفظِ قرآن والی صفت بھی لازمی ہے..... کیونکہ اگر حفظِ قرآن کی صفت سے متصف نہ ہو تو پھر حافظِ قرآن نہیں کہلائے گا۔

اس عقیدہ کو علماء کرام نے اس طرح بھی سمجھایا کہ بلاشبہ اس کو یوں سمجھیں کہ پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، مگر اس خوشبو کو پھول نہیں کہتے، اور نہ ہی اسے پھول سے جدا کہہ سکتے ہیں۔

عقیدہ نمبر 5: جس طرح اس کی ذات قدیم ازل کی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازل کی ابدی ہیں۔

عقیدہ 5 کا خلاصہ: جس طرح ذات باری تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتداء و انتہاء نہیں، اسی طرح صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، ان کی بھی کوئی ابتداء و انتہاء نہیں ہے۔

منح الروض الازھر "للقاری: ص 23 پر ہے:

(اس کا کوئی اسم اور کوئی صفت حادث نہیں ہے) یعنی: بے شک اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء تمام کے تمام ازلی ہیں جس کی کوئی ابتداء نہیں، اور ابدی ہیں جس کی کوئی انتہاء نہیں۔ ازلی وہ ہے جس کی ابتداء نہ ہو یعنی ہمیشہ سے ہو اور ابدی وہ ہے جس کی انتہاء نہ ہو، ہمیشہ رہے اور قدیم وہ ہے جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہاء ہو، یعنی ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، پس یہ تینوں صفات باری تعالیٰ میں سے ہیں۔

عقیدہ نمبر 6: اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔

وضاحت: صفات باری تعالیٰ نہ مخلوق ہیں، اور نہ صفات تحت قدرت ہیں۔

اُس کی صفات نہ مخلوق ہیں:

صفات باری تعالیٰ کو مخلوق مانیں یا تحت قدرت مانیں..... دونوں صورتوں میں صفات کو حادث ماننا لازم آئے گا..... کیونکہ ہر مخلوق پر عدم طاری ہوا ہے، عدم طاری ہونے کا مطلب یہ ہے..... کہ جو چیز پہلے نہ ہو بعد میں معرض وجود میں آئے تو کہا جاتا ہے کہ اس پر عدم طاری ہوا ہے..... اور..... دوسرا وہ ممکن کہلاتی ہے، ممکن: وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے وجود میں آنے کے لئے کوئی سبب و علت ہو..... اور ہر ممکن حادث ہوتا ہے، تو صفات کو مخلوق ماننے سے اس کا حادث ہونا ثابت ہوگا جبکہ رب تعالیٰ کی تمام صفات قدیم، ازلی ہیں۔

نہ زیر قدرت داخل: یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات تحت قدرت نہیں ہیں، کیونکہ جو

اشیاء تحت قدرت ہوتی ہیں ان پر عدم بھی طاری ہوتا ہے..... تغیر بھی ہو سکتا ہے، و محتاج بھی ہوتی ہیں..... اب اگر ذات کو صفات پر قادر مان لیا جائے تو گویا کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ صفات پر پہلے عدم طاری ہو چکا ہے..... یا..... پھر جو چیز تحت قدرت ہوتی ہے اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے تو گویا کہ یہ مان رہے ہیں کہ صفات متغیر ہو سکتی ہیں..... حالانکہ جو چیز تبدیل ہو جائے اسے متغیر کہتے ہیں اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے۔

معلوم یہ ہوا کہ صفات کو تحت قدرت ماننے سے بھی لازم آئے گا کہ ہم صفات کو حادث مان رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں۔

عقیدہ نمبر 7: ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔

عقیدہ نمبر 8: صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے، گمراہ بدین ہے۔

عقیدہ (7) کی وضاحت: اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے سوا تمام چیزیں معدوم تھیں یعنی موجود نہ تھیں پھر ان پر عدم طاری ہوا، یعنی ان کو وجود میں لایا گیا۔
عقیدہ 8 کا خلاصہ: اللہ عز و جل کی صفات کو مخلوق یا حادث بتانے والا گمراہ بدین ہے۔

عقیدہ نمبر 9: جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے، کافر ہے۔

خلاصہ: جو شخص کسی بھی شے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے، وہ کافر ہے۔

المعتقد المنتقد ص 19 پر ہے:

(نَقَطْعُ عَلَى كُفْرٍ مَنْ قَالَ بِقَدَمِ الْعَالَمِ، أَوْ بَقَائِهِ، أَوْ شَكٌّ فِي ذَلِكَ)

یعنی: جو شخص عالم کو قدیم کہے یا اس کو باقی کہے، یا اس بارے میں شک کرے، ہم اس شخص کے کافر ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔

(المعتقد المنتقد، ص 19، "الشفاف" فصل فی بیان ماہومن المقالات کفرج 2، ص 283)

عالم حادث ہے..... ﴿عقلی دلیل﴾:

عالم اور اس میں جو کچھ ہے، حادث ہے، حادث ہونے کی عقلی دلیل تو یہ ہے کہ: عالم

مُتَغَيِّر ہے، اور ہر مُتَغَيِّر حادث ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ عالم حادث ہے، جب عالم حادث ہوا تو اس کا پیدا کرنے والا اور تَغَيِّر دینے والا بالضرور قدیم ہوا۔

..... ﴿شرعی دلیل﴾:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.....

یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔

عقیدہ نمبر 10: نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لئے بی بی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے، یا اس کے لئے بی بی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بدین ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (پ 30 سورۃ الاخلاص، 3)

ترجمہ: نہ اس کی کوئی اولاد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا)

☆ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا (پ 15 بنی اسرائیل، 111)

ترجمہ: اور (اے حبیبِ کریم ﷺ) آپ فرمادیجئے! کہ تمام تعریفیں اس رب عز و جل کے لئے ہیں جس نے اپنے لئے اولاد کو اختیار نہیں کیا۔

حدیث قدسی میں آتا ہے: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: سیدِ دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابنِ آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ اس کے لئے جائز نہیں تھا، اور وہ مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ یہ بھی اس کے لئے جائز نہیں تھا، پس اس کا مجھے جھٹلانا اس کا یہ کہنا ہے: کہ رب مجھے پہلے کی طرح دوبارہ نہ بنا سکے گا، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا دوبارہ بنانے سے آسان تر تو نہیں، اور اس کا مجھے گالی دینا اس کا یہ کہنا ہے: اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی، حالانکہ میں تو اَحَدٌ (اکیلا) بے نیاز ہوں، نہ کسی کو جتنا اور نہ جتنا گیا ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں

۔ (مشکوٰۃ کتاب الایمان رواہ البخاری)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ تکلیف وہ بات کو سنتے ہوئے صبر کرنے والا خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں، لوگ اس کے لئے اولاد کا دعوٰی کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں راحت و رزق دیئے جاتا ہے۔ (متفق علیہ)

”الشفاء“ فصل فی بیان ماہومن المقالات کفر میں ہے:

(مَنْ ادَّعى لَهُ وَلَدًا، اَوْ صَاحِبَةً، اَوْ وِلْدًا، اَوْ مَتَوَلَّدًا مِنْ شَيْءٍ... فَذَلِكَ

كُلُّهُ كَفْرٌ بِاجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ) (ج، 2: ص، 283)

یعنی: جو شخص رب تعالیٰ کے لئے، بیٹا، بیوی یا باپ ہونے یا کسی بھی شے سے متولد (یعنی پیدا ہونے) کا دعویٰ کرے..... تو یہ تمام باجماع مسلمین کفر ہے)

”مجمع الانہر“ کتاب السیر والجهاد“ اور بحر الرائق“ میں ہے

جو شخص اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے ساتھ موصوف کرے، جو اس کے شان کے لائق نہیں ہیں..... یا..... رب تعالیٰ کا کوئی شریک بنائے، یا اس کے لئے باپ یا بیوی بنائے..... تو (بے شک) اس نے کفر کیا (مجمع الانہر، کتاب السیر والجهاد، ج، 2 ص 504، البحر الرائق، ج، 5 ص 202)

فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

اگر کسی شخص نے کہا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے، یا بیٹا ہے، یا زوجہ ہے، تو اس نے کفر کیا۔ (فتاویٰ تاتارخانیہ، کتاب احکام المرتدین، ج، 5 ص 463)

﴿اللہ تعالیٰ کے اولاد سے پاک ہونے پر عقلی دلائل﴾

بیٹے تین قسم کے ہیں: (1) پوت (2) سپوت اور (3) کموت۔

پوت: وہ ہے جو باپ کے برابر کمال دکھائے۔

سپوت: وہ جو باپ سے بڑھ جائے۔

کموت: وہ جو باپ سے گھٹا ہوا رہے، بلکہ اس کے نام کوڈ بودے۔

اگر بالفرض رب کے بیٹا ہوتا تو سوال ہوتا کہ وہ کس قسم کا ہے، اگر سپوت ہے تو چاہئے اس کی مخلوق رب کی مخلوق سے بڑھی ہوئی ہو کہ رب کے سات آسمان ہیں تو اس کے کم از کم آٹھ تو ہوں..... اور اگر پوت ہے تو خالقیت اور مالکیت وغیرہ میں برابر ہونا چاہئے تھا..... اور کموت ہوتا تو یہ بیٹے کے عیب اور باپ کی مجبوری پر دلالت کرتا ہے کہ بیٹا تو نالائق رہا، اور باپ اسے درست نہ کر سکا۔ لہذا رب تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔

عقیدہ نمبر 11: وہ جی ہے، یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے، اور جب چاہے موت دے۔

عقیدہ (11) کی وضاحت: اللہ رب العالمین خود زندہ ہے، اس کے لئے موت کا تصور ہو ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خود دوسروں کو زندگیاں بخشے والا ہے جسے جب چاہتا ہے، زندگی دیتا ہے، جب چاہتا ہے موت دیتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

☆ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (پ 3 البقرة، 255)

وہ آپ زندہ ہے اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے۔

☆ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (پ 18 المؤمنون، 80)

اور وہ جلالتے (یعنی زندہ کرے) اور مارتے

☆☆☆☆☆

عقیدہ نمبر 12: وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔

وضاحت: اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ممکنات پر قدرت رکھنے والا ہے، ایسا کوئی ممکن نہیں ہے جو تحت قدرت نہ ہو۔

تفسیر کبیر پ 15 الکھف 25 کے تحت لکھا ہے:

إِنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ الْمُمْكِنَاتِ (ج، ص 454)

یعنی: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے۔

”المساریۃ“ ص 391 میں ہے:

وَقَدْرَتُهُ عَلَىٰ كُلِّ الْمُمْكِنَاتِ.

یعنی: اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام ممکنات پر ثابت ہے۔

..... ﴿عقیدہ کی تفصیل سے پہلے ممکن اور محال کی تعریف سمجھ لینا مفید رہے گا﴾.....

ممکن کی تعریف: جس کے وجود میں آنے کے لئے کوئی سبب و علت ہو۔

اللہ کی ذات کے علاوہ تمام ممکنات میں سے ہیں کیونکہ تمام چیزوں کے موجود ہونے کا

سبب اللہ کی ذات ہی ہے۔

محال کی تعریف: جس کا وجود میں آنا ناممکن ہو۔

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تَوْجَمَہ: (بیشک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے)

اس آیت میں ”شے“ سے مراد ممکنات ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قادر

ہے اس سے محالات مراد لینا غلط ہے، کیونکہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اگر محال تحت

قدرت (یعنی اس پر قادر ہو یا قدرت میں) ہو تو موجود ہو سکے گا، جب موجود ہو سکے گا تو محال بھی نہ

رہا، اس کو یوں سمجھئے کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی دوسرے خدا کا وجود ناممکن ہے، اگر محال کو تحت قدرت

مان لیا جائے، تو دوسرے خدا کے وجود کو بھی تحت قدرت (یعنی اس پر قادر ہونا) ماننا پڑے گا اس طرح تو

یہ محال بھی نہ رہا، اور دوسرے خدا کے وجود کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے جو صریح کفر ہے۔

نوٹ: اس عقیدہ کی مزید وضاحت عقیدہ نمبر 13 میں بھی آرہی ہے۔

اعتراض: اگر اللہ تعالیٰ کو محال پر قادر نہ مانا جائے تو ذات باری تعالیٰ کے لئے نقص ثابت

ہوگا اور اللہ تعالیٰ تو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ محالات پر قادر نہ ہونا قدرت کو ناقص نہیں کرے گا کیونکہ

ناقص تو وہ محال ہے کہ اس میں موجود ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔

اس کو اس طرح سمجھیں کہ سید دو عالم ﷺ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو کئی لوگوں نے

اسلام قبول کیا مگر ابو جہل آخر تک اسلام نہیں لایا..... اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابو جہل ایمان نہیں

لایا تو کیا نبی کریم ﷺ کی تبلیغ کامل نہیں تھی؟ کیا معاذ اللہ اس میں نقص تھا..... یا..... کوئی کمی تھی؟ ایسا

تو ہو ہی نہیں سکتا..... بلکہ نبی پاک ﷺ کی تبلیغ تو کامل و اکمل تھیں، نقص اور کمی تو اس ابو جہل میں تھی کہ اس

میں دعوت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔

یہاں ایک اور بہت اہم اور قابل توجہ مسئلہ یہ ہے کہ مخالفین اس آیت قرآنی (إِنَّ اللَّهَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) کو بنیاد بنا کر اللہ کے لئے امکان کذب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں

ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے تو ”جھوٹ“ پر بھی قادر ہے (مَعَاذَ اللَّهِ ثُمَّ

مَعَاذَ اللَّهِ)

﴿اللہ جھوٹ اور دیگر تمام عیوب سے پاک ہے﴾

اعتراض: اگر اللہ تعالیٰ کذب (یعنی جھوٹ بولنے) ظلم، جہل اور دیگر برائیوں پر قادر نہ ہو تو یہ اس کے علی الاطلاق قادر ہونے کے منافی ہے۔

نوٹ: جواب سے پہلے لفظ قُدْرَت کی تعریف سمجھ لینا مفید رہے گا۔

چنانچہ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

قادر وہ شخص ہے جو اگر چاہے تو کوئی کام کرے اور اگر چاہے تو وہ ترک کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو فعل اور ترک فعل کا اختیار ہو اور یہ اس کے لئے ممکن ہو یعنی اگر اُس کے لئے فعل کا داعی (یعنی دعوت دینے والا) اور محرک (ابھارنے والا) ہو تو اس کے لئے فعل کرنا ممکن ہو اور اگر اس کے لئے ترک کا باعث اور محرک ہو تو اس کے لئے ترک کرنا ممکن ہو۔ (شرح المقاصد، ج 4، ص 89)

علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قدرت وہ صفت ہے جس کی وجہ سے کسی زندہ شخص کے لئے اپنے ارادے سے کسی فعل کا کرنا یا اس کا ترک کرنا ممکن ہوتا ہے۔ (التعريفات: ص 122 مطبوعہ: قدیمی کتب خانہ)

جواب: اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں لیکن یہاں عوامی ذہن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ہی جواب پر اکتفاء کیا جاتا ہے.....

قدرت کے معنی کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اس کو سمجھئے! کہ جھوٹ اور دیگر برائیوں پر قدرت نہ ہونا علی الاطلاق قادر ہونے کے منافی اس وقت ہوتا جب اللہ تعالیٰ کذب، ظلم، اور جہل وغیرہ کا ارادہ کرتا اور ان کو وجود میں نہ لاسکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کذب (یعنی جھوٹ بولنے) اور ظلم وغیرہ کا ارادہ ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجان (ہر عیب سے پاک) ہے اور اس کے سجان اور قدوس ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لئے برائی کا ارادہ کرنا محال ہو، اس لئے کذب پر قادر نہ ہونے سے اس کا

عاجز ہونا لازم نہیں آتا، عجز اس وقت ہوتا جب وہ کذب اور ظلم کا ارادہ کرتا اور ان کو وجود میں نہ لاسکتا۔ اسی طرح عجز (یعنی عاجز ہونا) اس وقت ہوتا جب کسی فعل کا ہونا ممکن ہوتا اور پھر اس فعل کو وجود میں نہ لایا جاسکتا، سو جس طرح دوسرے خدا کو پیدا کرنا ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ولد (یعنی بیٹے) کا ہونا ممکن نہیں ہے، اس کی زوجہ (یعنی بیوی) کا ہونا ممکن نہیں ہے، اس کا پیدا ہونا، یا مرنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا، اور ظلم کرنا ممکن نہیں ہے اور چونکہ یہ تمام امور ممکن نہیں ہیں اس لئے ان پر اللہ تعالیٰ کے قادر نہ ہونے سے اس کا عجز لازم نہیں آتا۔

﴿کذب (جھوٹ) ممکن نہیں ہے﴾

رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کذب کیوں ممکن نہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت قدیم ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت حادث ہو تو وہ محل حادث ہوگا اور محل حوادث خود حادث ہوتا ہے، اور جب کذب قدیم ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ صدق سے متصف نہیں ہو سکتا کیونکہ صدق تو کذب کی نفیض ہے لہذا اگر صفت کذب کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ صفت صدق سے متصف ہو تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا اور یہ محال ہے، اللہ تعالیٰ صدق سے متصف ہے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. (النساء 87)..... اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون صادق ہے۔

شرح المقاصد کے بحث کلام میں ہے:

جھوٹ باجماع علماء محال ہے، کہ وہ باتفاق عقلاء عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال

(شرح المقاصد، ج 2/104)

اسی کی بحث حسن و قبح میں ہے:

ہم بحث کلام میں ثابت کر آئے، کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر کذب (یعنی جھوٹ) محال ہے۔

(شرح المقاصد، ج 2 ص 15)

اسی کی بحث تکلیف بالحال میں ہے:

اللہ تعالیٰ کا جہل، یا کذب، دونوں محال ہیں، برتری ہے اسے ان سے۔

(شرح المقاصد، ج 2 ص 238)

شرح عقائد نفسی میں ہے:

كَذِبُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ..... یعنی: کلام الہی کا کذب محال ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صادق ہے اور اس کا صدق قدیم ہے، کذب صدق

کے زوال کا نام ہے، اور اس کا صدق زائل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قدیم ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کا ذب نہیں ہو سکتا، صدق جا نہیں سکتا، اور کذب آن نہیں سکتا۔

☆☆☆☆☆

عقیدہ نمبر 13: جو چیز محال ہے، اللہ عزوجل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے یعنی نہیں ہو سکتا تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یوں ہی فنائے باری محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عزوجل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔

مشکل الفاظ کے معانی:

مُحَال (جس کا وجود میں آنا ناممکن ہو)..... یہاں مقذور بمعنی (تحت قدرت ہونا)

زیرِ قُدْرَت (تحت قدرت، کسی چیز پر قادر ہونا)

وضاحت: محال تحت قدرت نہیں ہے، کیونکہ جس کا وجود میں آنا ناممکن ہو اسے محال کہتے ہیں..... اگر محال وجود میں آ سکتا ہوگا تو پھر محال ہی نہ رہا! اسے اس طرح سمجھئے!..... کہ دوسرا خدا محال ہے یعنی ہو ہی نہیں سکتا، اب اگر یہ تحت قدرت ہوگا تو دوسرا خدا موجود ہو سکے گا اور یہ دوسرے خدا کا وجود ماننا صریح کفر ہے..... معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو محال پر قادر ماننا گویا وحدانیت کا انکار ہے..... یوں ہی ذاتِ باری تعالیٰ کا فنا ہونا محال ہے، اگر تحت قدرت مان لیں تو اس کا ممکن ہونا ثابت ہوگا، اور جس کا فنا ہونا ممکن ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا..... ثابت یہ ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عزوجل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔

شرح المقاصد میں ہے: کوئی ممتنع (یعنی محال) مقدور (یعنی تحت قدرت) نہیں ہوتا)

(شرح المقاصد، ج 1، ص 240)

عقیدہ نمبر 14: ہر مقدور کے لئے ضرور نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن

ہونا ضروری ہے، اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔

مشکل الفاظ کے معانی: مقدور (تحت قدرت)..... ضرور (ضروری)

خلاصہ: ہر وہ چیز جو تحت قدرت ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود بھی ہو جائے، ہاں البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی اس کا وجود نہ پایا جائے۔

عقیدہ نمبر (14) کی وضاحت:

اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز بھی تحت قدرت ہے اس کا وجود پایا جائے، اس کو چند مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، مثلاً: اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، آگ پیاس بجھائے، پانی آگ کا کام دے، سورج اندھیرا کرے، رات اجالا کرے، پہاڑ چلنے لگیں، ہوائیں کلام کریں، جانور اڑنے لگیں، زمین شیشے کی بن جائے، رب تعالیٰ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، کہ یہ ساری چیزیں مقدور یعنی تحت قدرت ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی؟ ایسا تو ضروری نہیں ہے، البتہ اللہ کے حکم سے ایسا ہو سکتا ہے، اگرچہ کبھی بھی اس کا وجود نہ پایا جائے، تو ہر تحت قدرت شے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس کا وجود بھی پایا جائے۔

عقیدہ نمبر 15: وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اس کے لئے محال، مثلاً: جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی، وغیرہ اعمیوب اس پر قطعاً محال ہیں، اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بایں معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی باطل محض ہے، کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان! نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔

مشکل الفاظ کے معانی:

محال (ناممکن)..... قطعاً (بلکل)..... بایں معنی (اس معنی کے طور پر)

ناقص (نقص والا)..... باطل محض (خالص گڑھی ہوئی بات).....

تعلق قدرت (قدرت کے ساتھ متعلق ہونا).....

وضاحت: دنیا میں جسے کمال، جمال، ذہانت، فطانت، متانت، ملکہ و مہارت حاصل ہے وہ رب العلمین ہی کا دیا ہوا ہے تو جو خود و سروس کو کمالات و خوبیوں سے نوازنے والا ہے وہ کیونکر کمال و خوبی کا جامع نہیں ہوگا بے شک لا جرم اللہ رب العزت کی ذات تمام کمالات و خوبیوں کی جامع ہے..... اور خالق کائنات ہر اس چیز سے پاک ہے جس میں عیب و نقصان ہوتا ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے..... کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحان ہے، سبحان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے پاک مانا جائے..... بلکہ جس بات میں نہ کوئی کمال ہو نہ نقص وہ بھی اس کے لئے محال ہے..... کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم سے ایسا معاملہ محال

ہے..... مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی، اور ان کے علاوہ عیوب اللہ تعالیٰ پر قطعاً (یعنی یقینی طور پر بلا شک و شبہ) محال ہیں اور (مخالفین کا) یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے ان معنوں میں کہ وہ (معاذ اللہ) خود جھوٹ بول سکتا ہے یہ محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص (یعنی نقص والی) ہو جائے گی باطل محض (یعنی خالص گڑھی ہوئی بات) ہے، کیونکہ اس میں قدرت کا نقص نہیں ہے! نقص تو اس محال میں ہے کہ اس میں تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں ہے۔

(اس کی مزید وضاحت عقیدہ نمبر 12 کے تحت گزر چکی ہے)

☆☆☆☆☆

عقیدہ نمبر 16: حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، اس کے صفات ذاتیہ ہیں، مگر کان، آنکھ زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، کہ یہ سب اجسام ہیں، اور اجسام سے وہ پاک ہے۔ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا، انہیں چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے، اور ہر موجود کو سنتا ہے۔

وضاحت: زندہ ہونا، قدرت والا ہونا، سننا، دیکھنا، ارادہ کرنا، علم، کلام کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، مگر وہ سننے کے لئے کان کا، دیکھنے کے لئے آنکھ کا، کلام کرنے کے لئے زبان کا محتاج نہیں کیونکہ یہ سب اجسام ہیں اور رب تعالیٰ اجسام سے پاک ہے، ہر ہلکی سی ہلکی سی آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک چیز جس کو خوردبین (ایک ایسا آلہ جس کے ذریعے چھوٹی سے چھوٹی چیز اپنی جسامت سے کئی گنا بڑی نظر آتی ہے) سے بھی نہ دیکھا جاسکتا ہو، یا دنیا کے کسی بھی آلہ کے ذریعہ نہ دیکھا جاسکتا ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھتا ہے، خالق کائنات عز و جل کا دیکھنا اور سننا، انہیں چیزوں پر منحصر نہیں ہے بلکہ وہ ہر موجود کو دیکھتا ہے، اور ہر موجود کو سنتا ہے۔

صفات ذاتیہ:

صفات ذاتیہ وہ ہیں کہ جن صفات مخصوصہ کے ساتھ وہ موصوف ہے ان کی ضد کے ساتھ وہ موصوف نہ ہو سکے جیسے..... حیات، علم، قدرت، ارادہ، سماعت، بصارت، کلام، تکوین..... کہ ان کی ضد سے وہ موصوف نہیں ہو سکتا، یعنی معاذ اللہ اس کو مردہ، جاہل، عاجز، مجبور، بہرا، اندھا، گونگا، بیکار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ سب باتیں عیب اور نقصان کی ہیں اور وہ عیب اور نقصان سے پاک ہے، ان صفات کو ”اُمِّہَاتُ الصِّفَاتِ“ بھی کہتے ہیں۔

عقیدہ نمبر 17: مثل دیگر صفات کے، کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں، جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے ہمارے امام اعظم و دیگر ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔

وَضَاحَت: جس طرح اللہ رب العزت کی دیگر صفات قدیم ہیں اسی طرح کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں ہے، جو قرآن مجید کو مخلوق مانے ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر ائمہ رضی اللہ عنہم نے ایسے شخص کو کافر کہا ہے، بلکہ صحابہ کرام سے بھی اس کی تکفیر (یعنی ایسے شخص کو کافر قرار دینا) ثابت ہے۔

کتاب ”الفہم الاکبر“ صفحہ 28 میں ہے:

وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ قَدِيمٌ .

یعنی: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پس وہ قدیم ہے۔

منح الروض الازھر میں ہے:

قَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فِي كِتَابِهِ ”الْوَصِيَّةُ“: مَنْ قَالَ بَانَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ .

یعنی: امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اپنی کتاب الوصیۃ میں فرماتے ہیں: جس نے اس طرح کہا: کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے تو وہ اللہ العظیم عزوجل کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔

(منح الروض الازھر: ص 26)

عقیدہ نمبر 18: اس کا کلام آواز سے پاک ہے اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مَصَاحِف میں لکھتے ہیں، اُسی کا کلام قدیم بلاصوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا، لکھنا، اور آواز حادث، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے، اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارا لکھنا حادث، اور جو لکھا قدیم، ہمارا سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم، یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث۔

مشکل الفاظ کے معانی:..... مُتَجَلَّى (یعنی کلام الہی قدیم ہے).....

تَجَلَّى (یعنی ہمارا لکھنا، پڑھنا، سننا، یاد کرنا یہ سب حادث ہے).....

مَصَاحِف (مصحف کی جمع مصاحف..... رجسٹرڈ، اوراق).....

قدیم (جو ہمیشہ سے ہو)..... بلاصوت (یعنی بغیر آواز کے).....

اس پورے عقیدہ کا آسان الفاظ میں خلاصہ:-

صفات ذاتیہ میں سے رب تعالیٰ کی ایک صفت کلام بھی ہے، وہ صفت کلام جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ تو حروف اور اصوات (آوازوں) کی ترکیب سے پاک ہے، اس کو کَلَامِ نَفْسِی کہتے ہیں..... اور..... جو حروف اور اصوات (آواز) کی ترکیب سے ہم پڑھتے ہیں اور حفظ (یعنی یاد) کرتے ہیں، وہ کَلَامِ لَفْظِی ہے،..... اس کو ”کَلَامُ اللَّهِ“ اس معنی کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اور عبارات خاص اللہ کی بنائی ہوئی ہیں مخلوقات کی تالیفات سے نہیں..... انہیں..... انہیں الفاظ اور عبارات کے مثل لانے کا اللہ تعالیٰ نے کفار سے مطالبہ کیا ہے، پس کَلَامِ لَفْظِی دال (یعنی دلالت کرنے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے) اُس معنی مدلول پر جو کَلَامِ نَفْسِی ہے۔ (توضیح العقائد، ص 31)

معنی مدلول یعنی (جس معنی کی طرف رہنمائی کی گئی ہو، دلالت کی گئی ہو) یاد رہے! کَلَام

لَفْظِي قدیم نہیں ہے (یعنی الفاظ قرآنی قدیم نہیں بلکہ وہ کلامِ نَفْسِی کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں) قدیم وہی معنی (اور مفہوم) ہے جس سے وہ موصوف ہے، اُسی کو کلامِ نَفْسِی کہتے ہیں۔ (توضیح العقائد، ص 31)

عقیدہ نمبر 19: اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی

جزئیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، سب کو ازل میں جانتا تھا، اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا، اشیاء بدلتی ہیں اس کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہاء نہیں۔

وَضَاحَت: رب العزت کے علم نے تمام اشیاء کو گھیرا ہوا ہے، یعنی وہ جریات ہوں، کلیات ہوں، وجود ہو یا نہ ہو..... یا..... جن چیزوں کا وجود ہی ناممکن ہے سب کو ہمیشہ سے جانتا ہے..... چیزیں اپنی حالت سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں مگر اللہ کا علم نہیں بدلتا، دلوں میں آنے والی ہر بات کو جانتا ہے، اس کے علم کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔

شرح مواقف میں ہے:

اللہ تعالیٰ کا علم تمام مفہومات کو شامل ہے، خواہ وہ ممکن ہو، یا واجب، یا ممتنع۔

(الشرح المواقف، ج ۸، ص ۷۰)

عقیدہ نمبر 20: وہ غیب و شہادت، سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے، جو شخص علم ذاتی، غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لئے ثابت کرے کافر ہے، علم ذاتی کا یہ معنی کہ بے خدا کے دئے خود حاصل ہو۔

عقیدہ نمبر 21: وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں، خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔

عقیدہ 20 کی وضاحت: اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پوشیدہ و ظاہر کو جانتا ہے، علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے، جو شخص علم ذاتی غیر خدا کے لئے ثابت کرے کافر ہے، علم ذاتی کا معنی یہ ہے کہ بے خدا کے دئے خود حاصل ہو جائے۔

عقیدہ 21 کی وضاحت: اللہ جل جلالہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، حقیقتہً وہی خالق ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ۔۔

اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو (الصافات، 96)

كُلِّ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.. تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے (الرعد، 16)

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔

بے شک ہم نے ہر چیز ایک انداز سے پیدا فرمائی (القمر، 49)

عقیدہ نمبر 22: حقیقہ روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہم وسائل

ووسائل ہیں۔

وضاحت: حقیقی طور پر اللہ رب العزت ہی روزی دینے والا ہے، اللہ کی عطا سے اس کے فرشتے اور مقبول بندے جو عطا کرتے ہیں وہ وسیلہ و ذریعہ ہیں۔

فَالْمُقَسَّمَتِ أَمْرًا (پ 26، الذاریات، 4) (پھر حکم سے بانٹنے والیا)

مذکورہ آیت کی تفسیر میں علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الہادی لکھتے ہیں: یعنی فرشتوں کی وہ جماعتیں جو حکم الہی بارش و رزق وغیرہ تقسیم کرتی ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مہربان الارض کیا ہے اور عالم میں تدبیر و تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہے۔

(خزائن العرفان۔ تحت الآیہ پ 26، الذاریات، 4)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَزَّاقٌ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (پ 27، الذاریات، 58)

بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔

☆☆☆☆☆

عقیدہ نمبر 23: ہر بھلائی برائی، اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر

فرمادی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا، تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے، ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لئے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لئے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا۔

مشکل الفاظ کے معانی:

موافق (مطابق)..... مقدر (یہاں بمعنی تحریر)

وضاحت: اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق ہر بھلائی، برائی لکھ دی ہے، جیسا ہونا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، اللہ عز و جل نے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسا اس نے لکھ دیا تو (مجبوراً) ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے وہی اس نے علم ازلی سے جان کر لکھ دیا، اس کے علم یا اس کے لکھنے کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں ہوا ہے۔

☆☆☆☆☆

عقیدہ نمبر 24: قضاء تین قسمیں ہیں۔

(1) **مُبْرَم حَقِیقَی**، کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں۔

(2) **اور مُعَلَّق مَحْض**، کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔

(3) **مُعَلَّق شَبِیْہ بہ مُبْرَم**، کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں، اور علم الہی میں تعلیق ہے۔

..... (اس عقیدہ کی بقیہ عبارت آگے آرہی ہے).....

مشکل الفاظ کے معانی :

مُبْرَم (پختہ کی گئی، ایسی جو تبدیل نہیں ہو سکتی)..... **مُعَلَّق** (لٹکی ہوئی، تبدیلی ممکن) **صُحُف** (رجسٹرڈ)..... **مَلَا ئِکَہ** (فرشتے)

قضا کا معنی: (فیصلہ کرنا)..... **هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْفِعْلِ مَعَ زِيَادَةِ الْأَحْكَامِ** اور قضا مضبوط کام کو کہتے ہیں۔ (یہاں قضا کا معنی تقدیر ہے)

(الشرح العقائد النسفیة، ص 204 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

﴿تقدیر کا لغوی و اصطلاحی مفہوم﴾

تَقْدِیر کا لُغَوِی مَعْنٰی ہے: (اندازہ کرنا) جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے:.....

كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی) کبھی بمعنی

قضاء اور فیصلہ بھی آتی ہے اصطلاح میں اس اندازے اور فیصلے کا نام تقدیر ہے۔

شرعی و اصطلاحی تعریف: ہر مخلوق کی اس کے اچھائی، برائی، فائدہ

ونقصان..... اس زمانہ (مدت حیات) اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے ثواب و عذاب کی مقررہ کردہ حد

کا نام اس کی تقدیر ہے۔ (الشرح العقائد النسفیة، ص 204 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

مسئلہ تقدیر میں تین مذہب ہیں: (1) جَبْرِیہ (2) قَدْرِیہ (3) اَهْلِسُنَّت.....

..... **جَبْرِیہ:** بندہ کو پتھر کی طرح مجبور محض مانتے ہیں، ان بے وقوفوں کے نزدیک سچے اور ہاتھ کی حرکت میں کوئی فرق ہی نہیں، ان کے ہاں قلم اور کاتب دونوں یکساں (برابر) ہیں، کہ نہ قلم کو اختیار ہے نہ کاتب کو دونوں خدا کے حکم سے کٹھ پتلی کی طرح چل رہے ہیں..... یعنی ان کا نظریہ ہے کہ انسان کو کسی طرح کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے انسان تقدیر میں لکھے ہوئی باتوں کی وجہ سے کٹھ پتلی کی طرح بے بس و مجبور چل رہا ہے۔

..... **قَدْرِیہ:** بندہ کو مختار مطلق مانتے ہیں اور تقدیر کے منکر ہیں ان بے وقوفوں کے نزدیک رب اور بندہ میں کوئی فرق نہیں..... یہ انسان کے لئے ہر طرح کا اختیار مانتے ہیں۔

..... **اَهْلِسُنَّت:** بندہ کو خلق میں مجبور اور کسب میں بے اختیار مانتے

ہیں..... **خلق کا معنی** پیدا کرنا، معدوم کو وجود بخش دینا..... یہ صرف رب کا کام ہے، فرماتا ہے: خَالِقُ

كُلِّ شَيْءٍ (ہر شے کو پیدا کرنا والا (اللہ ہے)) اور فرماتا ہے: خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (یعنی: اس نے

تمہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے (بھی) پیدا کیا) کسب کا معنی ہے: اسباب اختیار کرنا..... یہ کام

بندہ کا ہے..... خلق پر چھری چلانا بندہ کا کام ہے، پھر جانور کو مردہ کر دینا رب کا کام ہے..... لہذا بندہ

ذَابِخ (یعنی ذبح کرنے والا) تو ہے مگر مُمِیت یعنی موت دینے والا نہیں، مُمِیت رب تعالیٰ ہی ہے۔

ہمارے مذہب کا خلاصہ یہ ہے: کہ اگرچہ ہر کام رب کے ارادے سے ہوتا ہے، مگر بعض وہ

کام ہیں جن میں بندہ کے ارادے کو کچھ دخل نہیں، جیسے ہماری نبض اور قلب کی حرکت اس پر نہ عذاب نہ

ثواب اور بعض وہ کام ہیں جن میں بندہ کے اختیار کو بھی دخل ہے، جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ کی اختیاری حرکتیں ان پر ثواب و عذاب ہے کوئی شخص مسئلہ تقدیر کا انکار کر کے خدا کو نہیں مان سکتا، اس کا عمدہ فیصلہ اسلام نے کیا، آج اگر ہم قتل یا چوری کر کے حاکم سے کہیں! کہ ہم بے قصور ہیں، رب نے کرایا کبھی نے مانے گا۔ (تفسیر نعیمی ج 3 ص 26)

﴿ایک جبریہ کی توبہ﴾

مثنوی شریف میں ہے کہ ایک جبریہ مذہب کا آدمی انگور کے باغ میں گیا اور پھل کھانے لگا، اتفاقاً باغ کا مالک آگیا، اور بولا! کہ میری اجازت کے بغیر پھل کیوں توڑتا ہے؟ وہ بولا! کہ خدا کا بندہ خدا کے حکم سے خدا کا پھل کھا رہا ہے، میرا اس میں کیا اختیار ہے، تُو رب عزوجل سے کہہ! کہ تیرے پھل کیوں تڑوا رہا ہے، مالک بولا: بہت اچھا! غلام کو حکم دیا، اسے باندھ دو، بندھوا کر پیٹنے لگا، جبریہ نے شور مچایا، مالک نے کہا کیوں چیختا ہے، خدا کا بندہ خدا کی رسی میں تجھے خدا کے حکم سے پیٹ رہا ہے، تُو اُس سے کہہ! کہ مجھے کیوں پٹوا رہا ہے، تب جبریہ نے کہا:

گفت توبہ کردم از جبر اختیار اختیار است اختیار است اختیار

میں جبر سے توبہ کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ واقعی بندہ کو بھی اختیار ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اے بیوقوف اگر تو کتے کو پتھر مارے تو کتا پتھر کو نہیں کاٹتا، تجھے کتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پتھر مجبور ہے، تو مختار، بے عقل کتا تجھ میں اور پتھر میں فرق کرتا ہے، اگر تو فرق نہ کرے تو کتے سے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔

یاد رکھئے! مستقبل (future) میں جو کچھ معاملات ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اُنزل میں (جب اللہ کے سوا کچھ نہ تھا) اپنے علم اور ارادۂ اُزلی کے ساتھ تقدیر کیا یعنی اندازہ

کر لیا کہ فلاں وقت، فلاں مکان میں، فلاں شے بری یا بھلی نافع (نفع دینے والی) یا مُضر (ضرر دینے والی) ہوگی، اس طرح کوئی ذرہ اس کی تقدیر سے باہر نہیں رہا، رب تعالیٰ نے سختی پیدا فرمائی قلم پیدا فرمایا..... فرمایا: لکھ! کہا کیا لکھوں فرمایا: جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا سب لکھ دے۔

ترمذی کی روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا:

بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ قلم ہے، پھر اس کو کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا: تقدیر لکھ، تب اس نے جو کچھ ہو چکا، اور جو ہمیشہ تک ہوگا لکھ دیا۔

(سنن الترمذی کتاب کتاب القدر، الحدیث: ۲۱۶۲ ج ۴/۶۲)

سوال: جب سورج چاند ستارے، وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے دن رات نہ تھے کوئی زمانہ نہ تھا پھر حدیث میں یہ کیوں کہا گیا کہ (جو کچھ ہو چکا لکھ دیا) تقدیر لکھنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟

جواب: مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے شرح میں فرماتے ہیں کہ: ”ہو چکا“ فرمانا اپنے زمانہ پاک کے لحاظ سے ہے (یعنی سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا: کہ جو کچھ ہو چکا مطلب سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو کچھ ہو چکا) تحریر کے وقت نہ ہو چکا تھا (اس وقت) ہر چیز مستقبل تھی (مراۃ ج 1، ص 107)

مسلم کی ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھوا دیں چنانچہ:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار (50,000) برس پہلے لکھ دیں (لوح محفوظ میں ثبت فرمادی)

اب جو اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ہے وہ (2) دو طرح کا ہے:

نمبر (1) جو مکمل طور پر ہمارے قدرت و اختیار میں ہے..... یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لئے فیصلہ نہیں ہے بلکہ مستقبل میں ہماری کوششوں کا رزلٹ (RESULT) ہے..... کفر، اسلام، نیکی بدی، اچھائی برائی، صحیح، غلط، ان تمام کے ارتکاب میں انسان کو اللہ عزوجل نے مختار کیا ہے، بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے بھشت انبیاء، نزول کتب سماویہ، تبلیغ دین کرنے والے علماء و فقہاء کو پیدا فرمایا اور فیصلہ ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا..... کہ نیکی اختیار کرو یا بدی، کفر یا اسلام، اس میں تمہاری مرضی ہے، لیکن اسلام و نیکی اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے کفر و بدی اختیار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔

اور نمبر (2) جس کی تبدیلی میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے، اسے ہم بدل ہی نہیں سکتے، جیسا رب تعالیٰ نے فیصلہ کیا ویسا ہی ہوگا..... کفر، اسلام، نیکی بدی، اچھائی برائی، صحیح، غلط..... ان امور کے علاوہ ہم سب چیزوں میں غیر مختار اور مجبور ہیں..... مثال کے طور پر کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کے ذریعے سے ملے گا، کس سے شادی ہوگی، کتنے بچے ہونگے، کتنے لڑکے ہونگے، کتنی لڑکیاں ہونگیں، کون کب پیدا ہوگا، کون کب مرے گا، کس کو کس کے گھر میں پیدا ہونا ہے، کس کے گھر میں مرنا ہے، انہیں ہمیں کوئی قدرت و اختیار حاصل نہیں ہے ان سب میں ہم مجبور محض ہیں لیکن چونکہ ہمارے بنی کریم ﷺ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر کام میں تدبیر اختیار کی، تو ہم بھی تدبیر ضرور اختیار کریں گے، کوشش کریں گے..... ایسا کرنا ہرگز صحیح نہیں ہوگا کہ ”ہم گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، محنت مزدوری، وغیرہ کوئی کام نہ کریں اور کہیں کہ جتنی روزی تقدیر میں لکھی ہے اتنی ہی تو ملنی ہے“ بلکہ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، لیکن یہ بھی

یاد رہے کہ اس کوشش کا نتیجہ ہماری ضرورتوں کے مطابق نکلے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہوگا وہی جس کا اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔

سوال: بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں زنا، چوری کرنا وغیرہ لکھا تھا اسی لئے کیا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ان کا یہ کہنا کیسا؟

جواب: ایسا کہنا انتہائی درجے کی بے وقوفی پر دال ہے، پیچھے یہ بات گذر چکی کہ کفر، اسلام، نیکی بدی، اچھائی برائی، صحیح، غلط، ان تمام کے ارتکاب میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ان معاملات میں تقدیر نے کسی کو مجبور و بے بس نہیں کیا لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقدر میں چوری لکھی تھی تبھی تو میں نے چوری کی ہے..... یہ کہنا بالکل غلط ہوگا۔

کیونکہ ان معاملات میں لکھنے سے کوئی مجبور نہیں کیا گیا..... بلکہ جو شخص چوری کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے اسے جانا پھر لکھ دیا..... ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہی جان لیا کہ کون کون کیا کیا کرے گا، جس کو جو کرتے پایا وہ لکھ دیا۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھئے! مثلاً آپ نے ایک ویڈیو چلائی..... اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بھاگ رہا ہے..... آپ نے ایک کتاب لی اور جو کچھ اس ویڈیو میں ہوگا وہ آپ لکھنا چاہتے ہیں..... آپ نے لکھا کہ سب سے پہلے آدمی بھاگتا ہے، پھر وہ کسی سے لڑنے لگا، آپ نے لکھا کہ اس کے بعد وہ لڑے گا، پھر اس نے کسی کا قتل کر دیا، آپ نے لکھا اس کے بعد وہ قتل کرے گا، پھر اسے کسی نے مار دیا، تو آپ نے لکھا کہ اس کے بعد وہ مر جائے گا۔

پھر آپ کا ایک دوست آیا آپ نے اس سے کہا کہ: آئیے میں آپ کو ایک مووی دکھاتا

ہوں آپ نے وہ مووی چلائی اور دوست کو وہی کتاب دے دی جس میں ویڈیو کی کہانی موجود ہے، اور اس سے کہا کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اسے بھی دیکھتے رہو اور مووی بھی دیکھتے رہو، جیسا اس میں لکھا ہوا ہے ویسا ہی ہوتا جائے گا، دوست نے کتاب لی اور دیکھا کہ لکھا ہے اب آدمی بھاگے گا، مووی میں دیکھا تو واقعی وہ بھاگنے لگا، لکھا تھا کہ وہ لڑے گا، دیکھا تو وہ لڑنے بھی لگا، لکھا تھا کہ وہ قتل کرے گا ویڈیو میں دیکھا تو وہ قتل بھی کرنے لگا، لکھا تھا مر جائے گا، دیکھا تو وہ مر بھی گیا۔

اب ذرا غور کیجئے! کہ دوسری بار جو معاملات ہو رہے تھے وہ لکھنے کی وجہ سے تو نہیں ہو رہے تھے بلکہ اس کو پہلے یہ کام کرتے دیکھ لیا گیا تھا، کہ یہ کیا کیا کرے گا۔

بلا تمثیل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لکھنے کی وجہ سے مقید نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے علم ازلی سے اسے جانا کہ کون کون کیا کیا کرے گا، اس نے سب کچھ ملاحظہ فرما کر لکھ دیا۔

مثال کے طور پر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے فرمایا: لکھو کہ وہ فلاں وقت میں چوری کرے گا..... اب وہ چوری اس لئے نہیں کرے گا کہ اس کا چوری کرنا لکھ دیا گیا ہے بلکہ وہ تو چوری کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت سے اسے کرتے دیکھا اور لکھ دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھتا یا نہ لکھتا، ایک آدمی کو چوری کرتا ہوا ملاحظہ فرمایا: اب وہ چوری ضرور کرے گا، اس لئے نہیں کہ لکھ دیا گیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے چوری کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تھا۔

سوال: جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوایا ہے کیا وہ بدل جائے گا یا نہیں؟

جواب: جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوایا اس میں تبدیلی بالکل نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لئے فیصلہ ہو چکا ہے، اگر وہ بدل جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ

کے علم اور وسعت کا ناقص ہونا ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صحیح سے دیکھ نہیں پایا، اس کو صحیح علم نہیں تھا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لکھوایا تھا، کہ ایک شخص فلاں ٹائم نماز پڑھے گا، اب اگر وہ شخص نماز نہ پڑھے چوری کر لے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک آدمی کے لئے لکھوایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اور وہ جنتی ہو گیا، تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علم نہیں تھا..... ایسا بھی ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کثیر احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو لوح محفوظ میں لکھوایا گیا ہے، وہ ثابت شدہ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، چنانچہ فرمان الہی ہے:

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ (پ 11، یونس)

مَا يُبْدِلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ (میرے یہاں بات بدلتی نہیں)

أَعْلَى حُضْرَتِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اس کے متعلق فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کی قضاء مبرم کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور کوئی اس کے حکم کو باطل کرنے والا نہیں، ورنہ جہل باری لازم آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے، (المعتمد والمستند، حاشیہ نمبر: 77 ص: 54-55) خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے، انسان وہی عمل کرے گا اور مجبور ہو کر نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے اپنے علم اور وسعت سے ملاحظہ فرمایا پھر جو وہ کرنے والا تھا وہ لکھ دیا۔

سوال: جب اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات دیکھ لئے تھے، اسے سب معلوم تھا کہ کون کیا کیا کرنے والا ہے، پھر یہ لکھنا کیسا؟

جواب: یہ لکھنا معاذ اللہ اس لئے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بھول جائے گا، بلکہ اس کا منشاء فرشتوں اور بعض محبوب انسانوں کو اس پر مطلع کرنا تھا، رب تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت کے اظہار کے

لئے لوگوں کی تقدیریں لکھوائیں، تاکہ لوگ اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع، کتنا زبردست ہے کہ ہم نے ابھی ایک کام کیا ہی نہیں اور اس نے وہ ملاحظہ فرما کر لکھ دیا کہ فلاں شخص فلاں وقت میں فلاں کام کرے گا۔

﴿تقدیر کی اقسام کی وضاحت﴾

تقدیر کی تین قسمیں ہیں:

(1) تقدیرِ مُبرَم (مُبرَم..... اِبْرَام سے بنا ہے) (یعنی پختہ کی گئی)

تقدیرِ مبرم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتی یہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ فیصلہ ہوتا ہے کسی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔

(2) تقدیرِ مُعَلَّق (مُعَلَّق، تَعْلِیق سے بنا ہے) (یعنی لٹکی ہوئی)

تقدیرِ معلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو صحائف لکھ کر دے دیتا ہے مگر اس میں (acurat) بات نہیں ہوتی مثلاً فلاں شخص ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا..... اور..... اگر ایسا کرے گا تو اس طرح ہوگا..... اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا..... اگر اس کے لئے فلاں بزرگ نے دعا کر دی تو یہ کامیاب ہو جائے گا اگر دعا نہیں کی گئی تو ناکام رہے گا..... یہاں غور کریں تو اس میں کام کے کرنے یا نہ کرنے کو معلق کر دیا گیا ہے اس لئے اس کو تقدیرِ معلق کہتے ہیں کہ اس میں دو تین (options) ہوتے ہیں۔

لیکن ہوگا کیا؟ دعا ہوگی یا نہیں ہوگی، اس راستے سے جائے گا یا نہیں جائے گا.....؟ جو (Final result) ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے..... لیکن فرشتوں کے پاس جو صحائف ہیں اس میں (Final result) معلق (لٹکا ہوا ہے) یعنی (confirm) معلوم نہیں ہے مثلاً: اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا اس سے جائے گا تو نہیں ہوگا..... فرشتوں کو

بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کس راستے سے جائے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس راستے سے جائے، شاید اُس راستے سے جائے، فیصلہ (acurat) نہیں ہوتا، اور مبرم فیصلہ لوح محفوظ میں ہے۔

(3) تَقْدِیرِ مُعَلَّقٌ شَبِیْہَہٗ بِہٖ مُبْرَمٌ (جو ھیتاً معلق ہے مگر مبرم کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے)

یعنی اس میں فرشتوں کے صحائف میں ایک چیز ہی لکھی ہوئی ہے، مثلاً اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، فرشتے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن علم الہی میں فیصلہ اس کے خلاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اس پر مطلع نہیں فرماتا، اب فرشتے منتظر ہوتے ہیں کہ مثلاً: اس راستے سے یہ شخص جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن وہ اسی راستے سے جاتا ہے اور بچ جاتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا فیصلہ تو کچھ اور تھا، اور صحف میں جو لکھا ہوا ہے اس میں کچھ اور ہے تو یہ حقیقتاً معلق ہے، اور شبیہ بہ مبرم اس لئے ہے کہ اس میں ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے، یہاں پر دو چیزیں جمع ہو گئیں نمبر (1) جو لکھا ہوا ہے اور نمبر (2) جو اللہ کا فیصلہ ہے..... ویسے یہ ھیتاً معلق ہے، اسے مبرم سے مشابہت اس لئے دی گئی کہ بظاہر اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہیں دو تین (options) نہیں ہیں، فرشتے سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک چیز ہے وہ اس کے منتظر ہوتے ہیں لیکن فیصلہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے مثال کے طور پر صحائف میں لکھا تھا: ”زید“ کی ”مریم“ سے شادی نہیں ہوگی، لیکن شادی ہو گئی، اب فرشتے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا..... لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں جھوٹ لکھ کر دیا گیا ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے علم و قدرت کا اظہار اور فرشتوں کو اپنی عاجزی کا احساس دلانا ہے۔

مشکل الفاظ کے معانی :

اَکَابِر (کبیر کی جمع: بڑے بزرگ)..... رَحْمَتٍ مَحْصَنَةٍ (رحمت کے پیکر).....
 سَاعِي (کوشش کرنے والا)..... وَجَاهَتٍ (عزت، مرتبہ)..... رَفِيعٍ (بلند)
 رَفَعَتْ عِزَّتَہٗ وَ وَجَاهَتَہٗ (عزت و مرتبہ کی بلندی)..... نَافِعٍ (نفع دینے والا)
 جُمْلَہٗ مُعْتَرِضَہٗ (یعنی وہ زائد بات جو مقصود کلام نہ ہو بلکہ ضمناً اس کا ذکر ہوا ہو یا، وہ جملہ
 جس کا ماقبل اور مابعد سے کوئی لفظی تعلق نہ ہو)..... خَبَائِثٍ (ناپاکی، غلاظت، گندگی)
 دَافِعٍ (دفع کرنے والا، دور کرنے والا)..... مُتَوَسِّطٍ (درمیان).....
 صُحُفٍ مَّكَاتِكَہٗ (فرشتوں کے رجسٹرڈ).....

﴿بہار شریعت کی عبارت کا بقیہ حصہ نیچے مذکور ہے﴾

وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل ناممکن ہے، اکابر محبوبانِ خدا اگر اتفاقاً اس بارے
 میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، ملائکہ قومِ لوط پر
 عذاب لے کر آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا الکریم وعلیہ افضل الصلوٰۃ
 والتسلیم کہ رحمتِ محضہ تھے، ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اَبِ رَحِیْمٍ، مہربان
 باپ، ان کافروں کے بارے میں اتنے ساعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے، ان کا
 رب فرماتا ہے: ﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ ہم سے جھگڑنے لگا قومِ لوط کے بارے
 میں۔

یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا ہے جو محبوبانِ خدا کو بارگاہِ عزت میں
 کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے، اور کہتے ہیں اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان

کا رب عزوجل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر
 فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قومِ لوط کے بارے میں، حدیث میں ہے شبِ معراج
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص ﷺ عزوجل کے ساتھ بہت
 تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جبریل امین
 علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام،
 فرمایا: کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی: ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے
 مزاج میں تیزی ہے۔ جب یہ آیا کریمہ ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾
 نازل ہوئی کہ (بیشک عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے)
 حضور سید المحبوبین صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ((اذ لا ارضی وواحد
 من امتی فی النار)) ”ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو“
 یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعتِ عزت و وجاہت ختم ہے (صَلَوَاتُ اللّٰہِ
 وَسَلَامُہٗ عَلَیْہِم) مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے اس کے لئے حدیث
 میں فرمایا کہ روزِ قیامت اللہ عزوجل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لئے ایسا جھگڑے گا
 جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک ذکر فرمایا جائے گا، ((ایہا السقط
 المرأغم ربہ)) ”اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے! اپنے ماں باپ کا ہاتھ
 پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔

خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، مگر ایمان والوں کے لئے بہت نافع اور شیاطین الانس کی

اس میں تبدیلی کا احتمال ہوتا ہے، جبکہ (2) قَضَاءِ مُبْرَم: وہ ہے کہ جس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ (میرے یہاں بات بدلتی نہیں)۔ یہ قضاے مبرم کی مثال ہے، جبکہ قضاے معلق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اُسی کے پاس ہے)

میرے پیر بُزْغُوَارِ قُدَّسَ سِرُّہُ فرماتے تھے:

کہ حضرت پیر سید محی الدین جیلانی قُدَّسَ سِرُّہُ الرَّبَّانی نے اپنے بعض رسالوں میں تحریر کیا ہے: ”قضاے مبرم میں کسی کو تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں، مگر مجھے اختیار دیا گیا ہے، کہ اگر چاہوں تو اس میں تصرف کروں“ ان کی اس بات سے میرے پیر بُزْغُوَارِ بہت تعجب کرتے تھے، اور اس کو بعید جانتے تھے، اور یہ بات اس فقیر (شیخ احمد فاروقی سرہندی) کے ذہن میں کافی عرصہ تک رہی، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے مجھے بھی اس دولتِ عَظْمٰی سے مُشَرَّف فرما دیا (یعنی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمۃ کی دعا سے بھی قضاے مبرم میں تبدیلی ہوگئی، مترجم) چنانچہ ایک دن میرے کسی دوست کے ساتھ حاکم وقت کی طرف سے کوئی مسئلہ پیش آگیا، تو میں نے اس کے دفع کے لئے گریہ وزاری کی، اور خوب خشوع و خضوع کیا، تو جانبِ حق تعالیٰ کی طرف سے بطور کشف والہام مجھے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ لوحِ محفوظ میں معلق نہیں کہ کسی چیز سے با آسانی ٹل جائے، پس مجھے ایک قسم کی مایوسی ہوئی، تو پیر سنگیر سید محی الدین قدس سرہ النورانی کا ارشاد دوبارہ یاد آگیا، تو میں نے دوبارہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں آہ وزاری، اور عجز و انکساری کی، تو مجھے فضل و کرم سے یہ بات معلوم ہوگئی، کہ قضاے معلق کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ایک قسم قضاے معلق کی وہ ہے کہ اس کی تعلیق لوحِ محفوظ میں ظاہر کی گئی ہے، اور فرشتگانِ الہی کو اس کی اطلاع دی گئی ہے، اور (۲) دوسری قسم قضاے معلق کی وہ ہے

خباثت کا دافع تھا، کہنا یہ ہے کہ قومِ لوط پر عذابِ قضاے مبرم حقیقی تھا، خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس میں جھگڑے تو ارشاد ہوا: ﴿يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ ﴿اِنَّهُمْ اَتَيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ﴾ ”اے براہیم اس خیال میں نہ پڑو! بیشک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں“

اور وہ جو ظاہر قضاے معلق ہے، اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور وہ جو متوسط حالت میں ہے، جسے صحفِ ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک اکثر خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں: میں قضاے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا:

((ان الدعاء يرد القضاء بعد ما برم)) ”بے شک دعا قضاے مبرم کو ٹال

دیتی ہے“۔

”بے شک دعا قضاے مبرم کو ٹال دیتی ہے“۔

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فرمان کہ ”میں قضاے مبرم کو رد کر دیتا ہوں“ پر کلام کرتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں:

یعنی: جان لے اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے اے پیارے بھائی! قِضَاء کی دو قسمیں ہیں: (1) قِضَاءِ مُعَلَّق اور (2) قِضَاءِ مُبْرَم..... (1) قِضَاءِ مُعَلَّق: یہ ہے کہ

کہ اس کی تعلیق خدائے بزرگ و برتر کے نزدیک ہے اور لوح محفوظ میں وہ قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے، (در حقیقت یہ قسم نہ تو مطلق معلق ہے، اور نہ مطلق مبرم بلکہ مشابہ بہ مبرم ہے جو کہ بظاہر لوح محفوظ میں مطلق نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں مشروط بشرط ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ خاصان خدا کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے) اور یہ بھی قضائے معلق کی طرح تبدیلی کا احتمال رکھتی ہے، پس اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضرت پیر دستگیر علیہ رحمۃ کا ارشاد (میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، مترجم) اس قسم ————— اٰخِر (یعنی مشابہ بہ مبرم) کے بارے میں ہے نہ کہ مبرم حقیقی کے بارے میں، کیونکہ اس (مبرم حقیقی) میں تصرف و تبدیلی عقلی و شرعی لحاظ سے محال ہے، حق بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس قضاء (مشابہ بہ مبرم) کی خبر رکھتے ہیں، اور کیونکر رکھ سکتے ہیں، جبکہ اس میں تصرف نہیں ہو پاتا، اور میرے دوست کو جو آزمائش پیش آئی تھی، اسی کے سبب سے میں نے اس قسم کو دریافت کیا، حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس فقیر کی دعا سے اس کی آزمائش کو دور کر دیا۔

(”مکتوب امام ربانی“ فارسی، مکتوب نمبر: 217، ج 1، ص 123-124)

☆☆☆☆☆

مسئلہ نمبر 1: قضاء و قدر کے مسائل عام عقول میں نہیں آسکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے، صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرما گئے۔ ”ماوشما“ کس گنتی میں؟ ....! اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثلِ پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے، کہ ایک کام چاہے کرے، چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دے دی ہے کہ بھلے، برے، نفع، نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں، کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بناء پر اس پر مواءنہ ہے، اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا، دونوں گمراہی ہیں۔

مشکل الفاظ کے معانی:

ماوشما (یعنی ہم اور تم)..... ہے جس و حوگت (یعنی محسوس و حرکت کا نہ ہونا)

نوع اختیار (ایک طرح کا اختیار)..... مواءنہ (پکڑ، گرفت).....

مختار (اختیار دیا گیا).....

وضاحت: تقدیر کے مسائل میں زیادہ غور و فکر انسان کو الجھا کر رکھ دے گا، اور نتیجہ اس کو بہت سارے معاملات میں شک و تردد ہونے لگے گا، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا کرتے تھے، اتنا ذہن میں ہونا چاہئے کہ بعض چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور بعض چیزوں میں انسان مجبور محض ہے۔

(تفصیل پچھلے صفحات میں گزر چکی ہے)

اسلام سے خارج نہیں ہوتا تاہم فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک اس پر حکم کفر ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح کر لے۔

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے مکان سے پاک ہونے پر عقلی دلیل:-

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قدیم ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، وہ تب سے ہے، کہ جب اب، تب، کب، یہاں، وہاں، اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، وغیرہ کچھ بھی نہ تھا، اللہ عَزَّوَجَلَّ عزوجل اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے، حادث قدیم کی ضد ہے، حادث یعنی وہ کہ جو عدم سے وجود میں آئے، اس کو اور آسان لفظوں میں یوں سمجھئے کہ جو پہلے سے نہ تھا مگر بعد میں موجود ہو۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عزوجل ہر مسلمان اَللّٰہ کریم عزوجل اور اس کی صفات کو قدیم ہی مانتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز بعد میں بنائی گئی اس کو بھی تسلیم کرتا ہے، تو بس اتنی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ بعد میں بنائی جانے والی چیزوں میں یقیناً زمین و آسمان، عرش و کرسی، اوپر نیچے، دائیں بائیں، وغیرہ بھی شامل ہیں۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اوپر ہے، یا آسمان پر ہے، یا عرش پر ہے، یا ہر جگہ ہے، تو پھر آسمان، عرش، بلکہ ہر جگہ کو قدیم ماننا لازم آئے گا، یا پھر یہ ذہن بنانا پڑے گا، کہ پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ جگہ و مکان سے پاک تھا، بعد میں جوں جوں وہ عزوجل چیزیں بناتا گیا، اُن میں ”رہتا“ چلا گیا، جب ”اوپر“ وجود میں آیا تو اوپر آ گیا، جب ”نیچے“ کی تخلیق ہوئی، تو نیچے اتر آیا، ”عرش“ بنایا تو عرش پر پہنچ گیا، اور جب ”جگہیں“ پیدا کیں تو ہر جگہ تشریف لا کر رہنے لگا۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہ..... خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، سمت و جگہ اور تمام حوادث سے پاک ہے۔

مسئلہ نمبر 24: برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالہ کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے مِنْجَانِبِ اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔

عقیدہ نمبر 25: اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و

صورت جمیع حوادث سے پاک ہے۔

عقیدہ 24 کا خلاصہ: گناہ کر کے یہ کہنا کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لئے کیا ہے بہت بری بات ہے، بلکہ جو نیکی ہو اسے اللہ کی جانب سے کہے، اور جو گناہ سرزد ہو جائے اسے نفس کی شامت تصور کرے۔

عقیدہ 25 کا خلاصہ: رَبُّ الْعَالَمِينَ سمت، جگہ، زمانہ، حرکت و سکون، شکل

و صورت، اور تمام حوادث سے پاک ہے۔

مشکل الفاظ کا معنی:

”حَوَادِث“ حادث کی جمع ہے (جو پہلے موجود نہ ہو بعد میں معرض وجود میں آیا ہو)

بجز الرائق میں ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے لئے جہت (سمت) ماننا کفر ہے یعنی یہ کہنا اللہ تعالیٰ اوپر ہے وغیرہا۔ (البحر الرائق ج 5، ص 203) رب تعالیٰ کے لئے سمت ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے جگہ کو ماننا، اور خدا کے لئے مکان (یعنی جگہ) ثابت کرنا (یعنی ماننا یا کہنا) کفر ہے (ایضاً) جیسا کہ موجودہ دور میں عموماً کئی حضرات اس طرح کے جملے استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں، ”اوپر والا سب کی سنتا ہے“ ”اوپر والے کی مہربانی ہے جی۔۔۔!!“ ”اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے“ ”اس کا آسمان پر مکان ہے“ اس طرح کے تمام الفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کرنے کو علماء نے کفر لزومی قرار دیا ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا اگر چہ علمائے متکلمین رَحِمَهُمُ اللہ کے نزدیک

عقیدہ نمبر 26: دنیا کی زندگی میں اللہ عزوجل کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لئے ممکن بلکہ واقع۔ رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیاء کے لئے بھی حاصل ہے، ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں سو (100) بار زیارت ہوئی۔

خلاصہ: دنیاوی زندگی میں حالتِ بیداری میں دیدار الہی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے، اور قیامت کے دن ہر مومن کو رب تعالیٰ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔

دنیا کی زندگی میں اللہ عزوجل کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے:-

ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معجزات، کمالات، بلند درجات، سے نوازا، اور جو معجزات، درجات، کمالات، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو دئے گئے وہ سب کے سب جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات میں جمع کر دئے گئے، بلکہ ان سب سے زائد عطا کر دئے گئے، بلکہ جسے جو کچھ ملاحظہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے صدقے میں ملا، یہ یاد رہے! ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کثیر معجزات سے نوازا ان میں سے عظیم ترین معجزہ حالتِ بیداری میں دیدار الہی بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہیٰ تک لیجا یا گیا، اس کے بعد وہاں رسائی ہوئی، جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا، یہاں، وہاں، اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے رب العلمین جل جلالہ کا اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، اس پورے واقعہ کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔

لفظ معراج: عُرُوج سے مُشتَق ہے (یعنی لفظ عروج سے بنا ہے) جس کا معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں، اسی لئے معراج زینہ (سیڑھی) کو بھی کہتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم چونکہ اس شب میں ملائِ اعلیٰ تک عروج فرما کر، ساتوں آسمانوں، سدرۃ المنتہیٰ اور اس سے بھی بلند ہو کر، آیات الہیہ کا مشاہدہ کر کے آئے، اور ان واقعات کے ذکر میں زبانِ وحی ترجمان نے ”خُجِرَجَ بِی“ کا جملہ استعمال فرمایا: اسی لئے اس باجروت اور پُر عَظَمَت واقعے کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں اس عظیم ترین معجزہ معراج کو جس مخصوص اسلوب سے بیان کیا گیا ہے اس میں غور کرنے کے بعد عقل سلیم کو لازماً ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ جس طرح آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ میں مذکور ہے وہ سچ ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانِ عالی ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا.

ترجمہ: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد اگر دہم نے برکت رکھی، کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔

(سورۃ بنی اسرائیل پ 15 آیت 1)

رب تعالیٰ کا حالتِ بیداری میں دیدار سید دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے اس لئے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے علاوہ کسی بھی ذات کو حالتِ بیداری میں رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، یہاں تک کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دیدار کی خواہش پیش کی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَنْ تَرَانِي (اے موسیٰ علیہ السلام) آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے! اللہ اللہ! جان کائنات صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شان و شوکت کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت علامہ مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی

جھوماٹھے، اور فرمایا:

یہی سماں تھا کہ پیکِ رحمت، خبر یہ لایا کہ چلے حضرت

تمہاری خاطر کُشاۂ ہیں جو، کلم پر بند راستے تھے

جمہور علماءِ ملت کا صحیح مذہب یہی ہے، کہ معراج بحالتِ بیداری جسم و روح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی، جمہور صحابہ و تابعین اور فقہاء و محدثین نیز صوفیاء کرام کا یہی مذہب ہے چنانچہ علامہ ملا احمد جیون علیہ رحمۃ (استاد اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ) نے تحریر فرمایا کہ:

اور سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ معراج بحالتِ بیداری جسم و روح کے ساتھ ہوئی، یہی اہل و جماعت کا مذہب ہے، لہذا جو شخص یہ کہے کہ معراج فقط روحانی ہوئی یا معراج فقط خواب میں ہوئی وہ شخص بدعتی و گمراہ کن و فاسق ہے۔ (التفسیرات الاحمدیہ، سورۃ بنی اسرائیل، ص ۵۰۵)

عبداللہ بن الحارث نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مجلس میں جمع ہوئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن ہم بنی ہاشم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلاشبہ حضرت محمد ﷺ نے یقیناً اپنے رب کو معراج میں دو مرتبہ دیکھا، یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اس زور سے نعرہ مارا کہ پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور فرمایا کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا اور حضرت محمد ﷺ نے خدا کو دیکھا۔ (سیرت مصطفیٰ، ص ۷۳۰)

نقاش نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مذہب کا قائل ہوں کہ حضور ﷺ نے خدا کو دیکھا، دیکھا، دیکھا، اتنی دیر تک وہ ”دیکھا“ کہتے رہے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی۔

(الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، فصل و اماریتہ لربہ، ج ۱ ص ۱۹۶)

حدیث طبرانی میں ہے:

حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ آنکھ سے اور ایک مرتبہ دل سے۔ (المعجم الکبیر: 12: 71 رقم 12564)

حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت حسان رضی اللہ عنہم جیسے برگزیدہ اصحاب رسول کی صحبت سے فیض یافتہ نامور تابعی ہیں، ان سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا انہوں نے معراج کی شب ذاتِ باری تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ تو انہوں نے تین بار قسم کھا کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں انہوں نے رب عزوجل کو دیکھا ہے۔

اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لئے ممکن بلکہ واقع۔ رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیاء کے لئے بھی حاصل ہے، ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں سو (100) بار زیارت ہوئی۔

بروز قیامت ہر صاحب ایمان مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا کیا جائے کیونکہ دیدارِ الہی فی نفسہ ممکن ہے، اس کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں، لہذا جن آیات اور احادیث میں اس کی صراحت ہے اس کے ظاہری معنی ہی لئے جائیں گے، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ النَّاصِرَةُ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٩﴾، القيامة آیت: 22، 23)

ترجمہ: کچھ منہ اس دن تروتازہ ہونگے، اپنے رب کو دیکھتے۔

ان دو آیتوں کی تفسیر میں خلیفہ اعظم حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں:

یعنی روزِ قیامت، اللہ تعالیٰ کی نعمت و کرم مسرور چہروں سے انوار تاباں، یہ مومنین کا حال ہے، انہیں دیدارِ الہی کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ آخرت

میں مومنین کو دیدار الہی میسر آئے گا یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، قرآن وحدیث واجماع کے دلائل کثیرہ اس پر قائم ہیں اور یہ دیدار بے کیف (یعنی اس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی) اور بے جہت (یعنی کسی سمت میں نہیں ہوگا)۔ (خزائن العرفان ص ۱۰۴۱)

صحیحین میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَيَانًا
(یعنی قریب ہے کہ تم دیکھو گے اپنے رب کو واضح طور پر) (ان آنکھوں سے)

(صحیح بخاری 6/2703 حدیث 6998)

عقیدہ نمبر 27: اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے، جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دہنے یا بائیں، آگے یا پیچھے، اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ پھر رہا یہ کہ کیونکہ ہوگا؟ یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیونکر کو یہاں دخل نہیں، ان شاء اللہ جب دیکھیں گے اس وقت بتادیں گے، اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے، اس تک عقل رسا نہیں، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے، یہ محال ہے۔

مشکل ألفاظ کے معانی:

بِلا كَيْفٍ (جس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکے)..... رَسَا (پہنچ)
احاطہ (گھیرنا)..... محال (ناممکن ہونا)

عقیدہ نمبر 28: وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا، اس کو نہ اونگھ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لئے بڑائی اور عظمت ہے، ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر وغضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے

☆ فرمانِ الہی ہے: اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ۔

بے شک تمہارا رب جو چاہے کرے (پ، 12 ہود، 107)

☆ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ... ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔ (پ، 30 البروج، 16)

یہ شمس و قمر، بحرو بر، خشک وتر، شجر و حجر، گل و ثمر، کا خالق، زمین و آسمان کا خالق، ذرہ ذرہ کا خالق ﷻ تعالیٰ ہی ہے، اسی نے ہر شے کو پیدا کیا پھر وہ جو چاہے کرے اور جیسا چاہے کرے کسی کو اس پر قابو کیونکر ہو سکتا ہے اور کوئی اس کو اس کے ارادے سے کیسے روک سکتا ہے۔

اس کو نہ اونگھ آئے نہ نیند:-

لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (اس کو نہ اونگھ آئے نہ نیند) (پ، 3 البقرة، 255)

تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا

پالنے والا:-

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ، وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

ترجمہ: اور ﷻ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور ہر چیز پر ﷻ

کا قابو ہے۔ (پ، 5 النساء، 126)

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ (پ، 26 ق، 38)..... اور تکان ہمارے پاس نہ آئی۔

آیت کا شان نزول: مفسرین نے کہا کہ یہ آیت یہود کے رد میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ ﷻ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کائنات کو چھ روز میں بنایا جن میں سے

بلند کر دے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دیدے، اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے، اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کرے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے، وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا، اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے، اور برے سے ناراض، اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے، اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے، ہاں! اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں، اس نے وعدہ فرمایا ہے، کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔

مشکل الفاظ:..... بمقتضائے عدل (عدل کے تقاضے کے مطابق)

مظلوم (جس پر ظلم کیا گیا)

وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ

کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا:-

پہلا ایک شنبہ ہے اور پچھلا جمعہ پھر وہ معاذ اللہ تھک گیا اور سنبچر کو اس نے عرش پر لیٹ کر آرام کیا اس آیت میں ان کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ تھے وہ قادر ہے کہ ایک آن میں سارا عالم بنادے، ہر چیز کو حسب اقتضائے حکمت ہستی عطا فرماتا ہے، شان الہی میں یہود کا یہ کلمہ سید عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو بہت ناگوار ہوا اور شدت غضب سے چہرہ مبارک پر سرخی نمودار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین فرمائی۔ (خزائن العرفان: تحت الآیۃ، ومامسان من لغوب: ص 936: پاک کمپنی رجسٹرڈ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (پ، 1 الفاتحہ، 1)

سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔

ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے

ہوئے دلوں کا سہارا:-

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمُ..... (پ، 1 الفاتحہ 2)..... تَرْجَمَہ: بہت مہربان رحمت والا۔

اِنَّہٗ کَانَ حَلِیْمًا غَفُوْرًا (پ 22، الفاطر، 41)

ترجمہ: بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ماں سے زیادہ مہربان ہونا

ایک غزوہ میں سخت گرمی والے دن میں ایک بچے کی بولی لگائی جا رہی تھی، ایک عورت نے اس بچے کو دیکھا تو بیتا بنانہ اس کی طرف بڑھی، اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، پھر زمین پر لیٹ گئی اور اس بچے کو اپنے پیٹ پر بٹھالیا، تاکہ زمین کی تپش سے محفوظ رہے، اور کہنے لگی: میرا بیٹا! میرا چاند! یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام پر گریہ طاری ہو گیا، اور وقتی طور پر اپنی مصروفیات کو بھول گئے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام نے یہ واقعہ آپ کی

خدمت میں عرض کیا: تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اس عورت کو اپنے بیٹے پر شفقت و محبت سے تمہیں تعجب ہے، یہ عورت جس قدر اپنے بیٹے پر مہربان ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم سب پر مہربان ہے، صحابہ کرام عظیم ترین فرحت (یعنی خوشی) اور بشارت (خوشخبری) لے کر اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے۔ (الصحيح البخاری: 5999، تفسیر کبیر، تحت الآیۃ: الرحمن الرحیم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کی سورتیں ہیں، جن میں سے اس نے ایک رحمت جنوں، انسانوں، پرندوں، چوپایوں، اور کیڑوں مکوڑوں میں نازل فرمائی، جس کی بدولت وہ ایک دوسرے سے محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، اور ناولے رحمتیں موخر فرمائیں جن کے ذریعے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔

تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یہ گفتگو سمجھانے کے لئے فرمائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر غیر متناہی ہیں، کسی معین حد کے ساتھ ان کی حد بندی کیسے کی جاسکتی ہے؟

(تفسیر کبیر، پارہ اول، تحت الآیۃ: الرحمن الرحیم)

اسی کے لئے بڑائی اور عظمت ہے، ماؤں کے پیٹ میں جیسے
چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے
والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے
بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا:-

وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ..... اور وہی ہے بلند بڑائی والا، عظمت والا۔ (پ، 3، البقرہ، 255)

وَهُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُکُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ..... (پ، 3، آل عمران، 6)

وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے، ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہے۔

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ..... گناہ بخشنے والا، اور توبہ قبول کرنے

والا، سخت عذاب کرنے والا۔ (پ24، المومن، 3)

إِنْ أَخَذَهُ إِلَيْكُمْ شَدِيدٌ. بے شک اس کی پکڑ دردناک کری ہے۔ (پ12، ہود، 102)

إِنْ بَطَشَ رَبُّكَ لَشَدِيدٌ. بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔

(پ30، البروج، 12)

وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو

چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دیدے، اور عزت

والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے، اور جس کو چاہے

سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے

مردود کرے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے، وہ جو کچھ کرتا ہے

یا کرے گادیل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے، نہایت بلند و

بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع و ضرر اسی کے

ہاتھ میں ہے:-

اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادرِ مطلق ہے، اس کے لئے چھوٹی چیز کو وسیع کرنا، اور وسیع کو سمیٹ دینا

کوئی مشکل نہیں، فرمانِ الہی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

تَرَجَمَهُ: (بیشک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے)

وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ.....

اور جسے چاہے عزت دے، اور جسے چاہے ذلت دے۔ (پ3، ال عمران، 26)

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اس لئے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، اور

راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ (پ22، الفاطر، 8)

وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ☆ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ.....

اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے، اسے

کوئی بہکانے والا نہیں۔ (پ24، الزمر، 36-37)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ

مِمَّنْ تَشَاءُ.

یوں عرض کر، اے اللہ! ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے، اور جس سے چاہے

سلطنت چھین لے۔ (پ3، ال عمران، 26)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ..... اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا (پ5، النساء، 40)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ.

بیشک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

(پ11، یونس، 44)

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ..... میرے یہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ

میں بندوں پر ظلم کروں۔ (پ26، ق، 29)

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ..... وہی ہے بلند بڑائی والا۔ (پ22، سبا، 23)

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ. سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے۔ (پ25، حم السجدة، 54)

أَنْذِرْكَ الْآبَصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبَصَارَ۔

آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں، اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں۔

(پ 7، الانعام، 103)

مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے:-

وَإِنْ يُمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ.

اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے، تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا، اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں۔ (پ 11، یونس، 107)

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ..... اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ (پ 7، المائدہ، 95)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے ایک حکایت پیش خدمت ہے، چنانچہ شیخ ذوالنون مصری علیہ رحمۃ کہتے ہیں:

میں گھر میں تھا تو میرے دل میں ایک ولولہ پیدا ہوا اور ایسی کیفیت بنی کہ میں اپنی ذات کا مالک نہ رہا، میں گھر سے دریائے نیل کے کنارے جا پہنچا، میں نے ایک طاقتور بچھو دیکھا، میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچا تو میں نے وہاں ایک مینڈک دیکھا، جو بستی کے اس نالے کی ایک جانب انتظار میں کھڑا تھا، بچھو مینڈک کی پشت پر چڑھ گیا، مینڈک پانی میں تیرتے ہوئے چلا، میں کشتی میں سوار ہو کر ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، جب مینڈک دریائے نیل کے دوسرے کنارے جا پہنچا، بچھو اس کی پشت سے اتر اور چل پڑا، میں بھی اس کے پیچھے ہو گیا، ایک نوجوان درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، پھر میں نے ایک سانپ بھی دیکھا جو اس (نوجوان) کی طرف آ رہا تھا، جب سانپ اس (نوجوان) کے قریب آیا تو وہ بچھو اس سانپ پر جھپٹ پڑا اور سانپ نے بھی بچھو کو ڈسنا

شروع کر دیا اس طرح وہ دونوں لڑتے لڑتے مر گئے اور وہ نوجوان دونوں سے محفوظ ہو گیا۔

(تفسیر کبیر، تحت الآیہ الرحمن الرحیم ج 1)

اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے، اور برے سے ناراض، اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے، اللہ عز وجل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے، ہاں! اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ وعید بدلتے نہیں، اس نے وعدہ فرمایا ہے، کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا:-

فرمان الہی ہے: إِنَّ رَبَّكَ فَاعِلٌ لِّمَا يُرِيدُ۔

(بے شک تمہارا رب جو چاہے کرے) (پ 12، ہود، 107)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....

اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ (پ 3، البقرہ، 286)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعَمَلُونَ۔

اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو (الصفات، 96)

كُلِّ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ..... تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے (الرعد، 16)

اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی

(القمر، 49)

وَمَنْ يُّهِنَ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرَمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (الحج، 18)

اور جسے اللہ ذلیل کرے، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔

وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُصِلَّهٖ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا. (الانعام 125)

اور جسے گمراہ کرنا چاہے، اس کا سینہ تنگ، خوب رکا ہوا کر دیتا ہے۔

لَا تَبْدِلْ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ..... اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔ (پ 11، یونس، 64)

مَا يُدْلِلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ..... میرے یہاں بات بدلتی نہیں (پ 26، ق، 29)

تفسیر روح البیان میں مذکورہ آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے:

یعنی: وعدہ وعید کے بارے میں میرا قول تبدیل نہیں ہوتا۔ (ج 9 ص 125)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (پ 5، النساء 48)

بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک سے نیچے جو کچھ ہے

جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔

☆☆☆☆☆

عقیدہ نمبر 29: اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں: خواہ ہم کو معلوم ہوں یا

نہ ہوں، اور اس کے فعل کے لئے غرض نہیں: کہ غرض اس فائدہ کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف

رجوع کرے، نہ اس کے فعل کے لئے غایت، کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، اور نہ

اس کے افعال علت و سبب کے محتاج، اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں

مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے۔

وضاحت: اس کے افعال مبارکہ میں کئی حکمتیں مضمّن (یعنی پوشیدہ) ہوتی ہیں، لیکن یہ

ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم پر ظاہر بھی ہو جائیں، رب تعالیٰ کے افعال کے لئے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ

غرض کسی کام سے ملنے والے فائدہ کی طرف ابھارتی ہے، اور انسان کو فعل کے ارتکاب میں مجبور و محتاج

کر دیتی ہے، اور رب تعالیٰ کے افعال مبارکہ سبب و علت کے محتاج نہیں ہوتے، رب العلمین نے اپنی

حکمت کاملہ کے مطابق اسباب کا مسببات کے ساتھ بہترین ربط ملا دیا ہے۔

مشکل الفاظ کے معانی:

فعل (کرنا)..... فاعل (کرنے والا)..... غرض (خواہش).....

غایت یہاں بمعنی (علت، سبب)..... حکمت بالغہ (حکمت کاملہ).....

مسببات (جس پر سبب طاری ہوا)

اس کے فعل میں کثیر حکمتیں ہیں: خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں:

وَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ☆

وَعَسَى اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ☆ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ☆

(پ 2، البقرة، الآیة 216)

ترجمہ: اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب

ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ (عز و جل) جانتا ہے اور تم نہیں

جانتے۔

بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں صحیح معلوم ہو رہی ہوتی ہیں لیکن حقیقت وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتیں اور رب تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لیتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کاش اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا تو صحیح ہوتا، مثال کے طور پر: بسا اوقات انسان بیرون ملک پیسہ کمانے کے لئے جانا چاہتا ہے لیکن جانا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں جا کر نقصان اٹھانے سے بچا لیتا ہے اس طرح کہ وہ خوب کوشش کرتا ہے لیکن اس کا ویزا انہیں لگتا یا پھر کسی اور وجہ سے نہیں جاتا معلوم یہ ہوا کہ رب العلمین کے افعال میں کثیر حکمتیں ہوتی ہیں چاہے ہمیں ان حکمتوں کے راز معلوم ہوں یا نہ ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا ویسا ہو جاتا تو اچھا تھا لیکن رب تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا صحیح ہے۔

اس کے فعل کے لئے غرض نہیں، کہ غرض اس فائدہ کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے:-

مشکل لفظ: ..... رجوع کرنا: (یعنی، مخاطب ہونا، متوجہ ہونا، درخواست کرنا)

(لغات فیروزی ص 334)

اللہ تعالیٰ کے افعال کے لئے اغراض نہیں ہیں، کیونکہ غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فعل کے کرنے والے کو کسی کام پر ابھارے..... انسان جو بھی کام کرتا ہے اس سے پہلے ایک غرض ہوتی ہے مثلاً کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا وغیرہ، کھانے پینے کی غرض ہماری بھوک و پیاس بنتی ہے، چلنے پھرنے کی غرض ہماری ضروریات بنتی ہیں ہماری اغراض ہمیں کسی کام کے کرنے پر ابھارتی ہیں۔

معلوم یہ ہوا کہ اولاً غرض ہوتی ہے، پھر اس غرض کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہوتا ہے وہ فائدہ ہمیں کسی فعل کے کرنے پر ابھارتا ہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے لئے کوئی غرض

نہیں جو اللہ تعالیٰ کو کسی کام پر ابھارے کیونکہ غرض کسی شخص کو کام کے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔

نہ اس کے فعل کے لئے غایت، کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے:-

غایت بمعنی علت و سبب..... جب انسان کوئی فعل کرتا ہے تو کسی نہ کسی علت یا سبب کی وجہ سے کرتا ہے..... مثلاً: بازار جانے والے سے پوچھا جائے کہ بازار کیوں جا رہے ہو؟ آپ کے بازار جانے کی علت یا سبب کیا ہے؟ یقیناً وہ بازار جانے کی علت اپنی ضرورت یا حاجت ہی بتائے گا مثلاً کہے گا کہ میرے بازار جانے کی علت محنت مزدوری کر کے پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانے کی غرض سے بازار جا رہا ہوں..... لہذا معلوم ہوا کہ انسان اپنے فعل کے ارتکاب میں علت و سبب کا محتاج ہوتا ہے اور علت کا مآل (یعنی نتیجہ) بھی غرض ہی ہوتا ہے۔

نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج ہوتے ہیں، اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے:-

انسان کسی بھی فعل کے ارتکاب میں غرض کا محتاج ہوتا ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے اس سے..... پہلے ایک غرض، ضرورت، حاجت ہوتی ہے جو انسان کو اس فعل پر ابھارتی ہے، مثلاً ٹھنڈا پانی پینے کی غرض پہلے سے ایک حاجت، ایک سوال، ایک طلب بنتی ہے.....

خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کچھ افعال کرتا ہے تو ان افعال سے پہلے کچھ اغراض ہوتی ہیں وہ اغراض انسان کو افعال پر ابھارتی ہیں..... اسے یوں سمجھئے کہ اگر انسان کو پیاس نہ لگے تو انسان کبھی پانی نہیں پئے گا..... اسی طرح خواہش کے بغیر کوئی چائے، بوتل، شربت، وغیرہ بھی نہیں پئے گا..... بھوک

ہیں، اس کا کمال ہی یہ ہے کہ کوئی غرض اسے فعل پر نہیں ابھارتی لیکن جب فعل کا صدور ہوتا ہے، تو فعل کے صدور ہونے کے بعد ہزاروں اغراض اسکے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ اغراض فعل کے صدور سے پہلے نہیں ہوتیں۔

اُس نے اپنی حکمتِ بالغہ کے مطابق عالمِ اسباب میں مُسَبِّبات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے:-

حکمت بالغہ (حکمتِ کاملہ).....عَالَمِ اسباب (اسباب کا عالم).....

مُسَبِّبات (جس پر سبب طاری ہوا).....

اللہ کے ماسوی کو عالم کہتے ہیں یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ عالم میں شمار ہوگا اور یہ یاد رکھئے! کہ انسان کا ہر کام کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا کوئی مرتا ہے تو مرنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے تو سبب ضرور ہوتا ہے، کوئی روتا ہے تو رونے کا کوئی سبب ضرور ہوتا ہے اسی طرح خوشی غم وغیرہ کے لئے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، تو عَالَمِ اسباب کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لئے کوئی سبب ہے۔

جو علت سبب ہوتا ہے اسے سبب کہتے ہیں اور جس کو وہ سبب ہوتا ہے اسے مسبب کہتے ہیں مثلاً: ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں تو یہ آنکھ سبب ہے اور جس کو دیکھا وہ مسبب کہلائے گا..... اسباب کو مسببات کے ساتھ ربط کا مطلب یہ ہے..... کہ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو دیکھنا حاصل ہو جاتا ہے اب یہاں دیکھنے کا ربط آنکھ سے ہے کان کے ساتھ نہیں ہے..... کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسببات کا ربط کسی نہ کسی سبب سے ملایا ہوا ہے جیسے مذکورہ مثال میں دیکھنے کا ربط ہماری قوت بینائی سے لہذا یہ ربط اللہ تعالیٰ کا ملایا ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کان دیکھیں اور آنکھ سنے۔

نہ لگے کھانا نہیں کھائے گا..... اسلئے کہ جب تک غرض نہیں ہوگی انسان فعل نہیں کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے افعال کے ارتکاب میں فعل سے پہلے غرض کا محتاج ہوتا ہے وہ غرض اس سے کہتی ہے کہ یہ کام کرو، پھر انسان سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل کسی غرض کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ غرض، حاجت، ضرورت ہمیں کسی فعل پر ابھارتی ہیں..... تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غرض، حاجت یا ضرورت ہے اس فعل کا سبب یا علت ہے اور جس فعل کی کوئی علت بنتی ہے اس فعل کو مَفْعُولُ کہتے ہیں اسے آپ درج ذیل مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں:

مثال نمبر (1) مثلاً: دن کے روشن ہونے کی علت سورج کا نکلنا ہے، تو سورج کا نکلنا علت اور دن کا روشن ہونا معلول کہلائے گا۔

مثال نمبر (2) ایک شخص خوف میں مبتلا ہے، اب جو خوف کا سبب بن رہا ہے وہ علت ہے اور خود خوفزدہ شخص معلول کہلائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے افعال کے لئے کوئی علت و سبب نہیں ہیں، بغیر کسی سبب و علت کے اللہ تعالیٰ کے افعال وقوع پذیر ہوتے ہیں، کہ اگر ہم اس کے افعال سے پہلے غرض، حاجت یا ضرورت مان لیں یا اللہ تعالیٰ کے افعال کو کسی علت کا معلول قرار دیں تو یہ ماننا لازم آئے گا اللہ تعالیٰ بھی فعل کے ارتکاب میں غرض کا محتاج ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے..... اسے اصطلاحی طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال مُعَلَّلٌ بِالْأَعْرَاضِ نہیں بنتے (معلل بمعنی معلول، اور أَعْرَاضُ غَرَضُ کی جمع ہے) یعنی اللہ کے افعال غرضوں کے معلول نہیں بنتے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کسی بھی غرض کے محتاج نہیں ہوتے یا کوئی بھی غرض و حاجت اللہ تعالیٰ کے فعل کے لئے علت نہیں بنتی جب علت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے افعال معلول نہیں بنتے اسے اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ أَفْعَالُ إِلَهِهِ مُعَلَّلٌ بِالْأَعْرَاضِ نہیں بنتے

سیدی اعلم حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں:

مولیٰ عزوجل قادر تھا اور ہے کہ بے کسی نبی (اور آسمانی) کتاب کے تمام جہان کو ایک آن میں ہدایت (عنایت)..... فرمادے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (پ 7، انعام، 35) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ عزوجل چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، تو اے سننے والے! تو ہرگز نادان نہ بن۔

مگر اس نے دنیا کو عالم اسباب بنایا، اور ہر نعمت میں اپنی حکمت بالغہ کے مطابق مختلف حصہ رکھا ہے، وہ چاہتا تو انسان وغیرہ جانداروں کو بھوک نہ لگتی، یا بھوکے ہوتے تو کسی کا صرف نام پاک لینے سے، کسی کا ہوا سونگھنے سے پیٹ بھرتا، زمین جو تنے (یعنی ہل چلانے) سے روٹی پکانے تک جو سخت مشقتیں پڑتی ہیں، کسی کو نہ ہوتیں، مگر اس (عزوجل) نے یونہی چاہا، اور اس میں بھی بے شمار اختلاف (فرق) رکھا، کسی کو اتنا دیا کہ لاکھوں پیٹ اس کے در سے پلتے ہیں، اور کسی پر اس کے اہل عیال کے ساتھ تین تین فاقے گزرتے ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ ج 29، ص 293-296)

نَمَّتْ بِالْحَيْرِ

☆☆☆☆☆